USTAZ ASHAARI MUHAMMAD

لڠكه٢ ڤرجواڠن

LANGKAH-LANGKAH PERJUANGAN

DISUSUN OLEH: USTAZAH KHADIJAH AAM
DAN USTAZAH TENGKU NORIAH ABDULLAH

KANDUNGAN

SEKAPUR SIRIH

Ustaz Ashaari Muhammad punya pelbagai watak, sifat dan bakat yang dijuruskannya ke satu arah memperjuangkan Islam. Dengan keistimewaan itu, beliau telah dapat berperanan sebagai pendakwah, pendidik, perancang ekonomi, guru, pemikir, penulis, penyair, ahli strategi dan pembangun ummah. Fikiran, rasa hati dan pcrasaannya tajam. Gerak perjuangannya bermula dari persoalan hati (rohiah) hingga mengjangkau seluruh persoalan lahiriah di semua bidang kehidupan.

Apa yang disampaikannya melalui tulisan, ceramah dan tarbiahnya adalah apa yang sedang diperjuangkannya dalam realiti hidupnya. beliau 'menulis' masyarakat Islam idamannya dengan keringat dan air mata. Kupasannya menyentuh dan praktikal. Pandangan, fikrah dan wawasan Ustaz Ashaari The Mind ***of*** ustaz ***Ashaari*** bukan untuk dibahaskan di meja-meja diskusi tetapi untuk dilaksanakan oleh para mujahid di tengah kehidupan.

Melalui Darul Arqam jemaah yang mcmpunyai struktur pimpinan, pendidikan, program dan aktiviti yang kemas dan menyeluruh Ustaz Ashaari tegakkan satu **model perjuangan** yang boleh dilihat dan

PRAKATA

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدى
الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له
والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه .

DI WAKTU ini umat Islam seluruh dunia terutama umat Islam di tanahair kita sedang kembali kepada Islam, yakni agama anutan mereka yang diwarisi daripada datuk nenek mereka sejak ratusan tahun yang lampau. Atau dalam istilah lain, kini sedang berlaku apa yang dinamakan zaman kebangkitan Islam yang mana umat Islam sedang dilanda keghairahan mengamalkan ajaran Islam, sama ada dari segi ibadahnya, perjuangannya, akhlaknya, cara berpakaiannya, ekonominya, pergaulannya, pendidikannya, perubatannya, pertaniannya dan lain-lain lagi.

Keghairahan mereka kepada Islam itu hendaklah dipimpin dengan ilmu pengetahuan Islam. Hanya dengan itu saja kesedaran dan pelaksanaan mereka dapat diselaraskan dengan ilmu pengetahuan Islam.

Saya yang kebetulan menjadi pemimpin Jemaah Aurad Muhammadiah atau Jemaah Darul Arqam bukan saja jadi pemerhati kepada situasi ini, tapi ikut serta berjuang bersama-sama membangkitkan amalan Islam melalui jemaah ini. Saya akan terus menulis di dalam bermacam-macam tajuk untuk membantu memberi ***guideline*** atau panduan serta tunjuk ajar sejauh yang diizinkan oleh ALLAH kepada mereka yang sedang ghairah dengan Islam itu.

Lebih-lebih lagi melalui pengalaman saya menulis pada masa yang sudah-sudah, terbukti ***mind*** atau buah fikiran saya dengan izin ALLAH telah diminati ramai. Mereka yang membaca tulisan-tulisan saya itu terdiri dari berbagai macam peringkat dan golongan. Bukan saja daripada golongan pertengahan, tapi juga daripada golongan atasan seperti para menteri, pensyarah-pensyarah universiti, pegawai pemerintah, siswa-siswi dan lain-lain lagi. Bahkan sesetengah buku-buku saya itu, alhamdulillah, bukan sekadar dijadikan bahan bacaan serta rujukan mereka, bahkan sudah dijadikan tindakan dalam kehidupan mereka.

Disebabkan ramainya peminat yang membaca buku saya ini, ada sesetengah buku saya itu telah diulang cetak sehingga sebelas kali seperti buku **MENGENAL** DIRI MELALUI rasa HATI. Sementara buku IMAN DAN PERSOALANNYA sudah masuk cetakan kesembilan setakat ini. Begitu juga dengan jodol-jodol yang lainnya, tidak kurang dari tiga atau empat kali cetak.

Berdasarkan situasi dan kondisi inilah yang

menjadi pendorong kuat kepada saya untuk lebih aktif menulis daripada sebelumnya. Dan insya-ALLAH saya akan terus menulis. Kesempatan yang ada di celah-celah kesibukan berdakwah di luar negeri ini saya penuhi dengan kegiatan ini. Dan hasilnya, lahirlah buku ini yang saya beri jodol **LANGKAH-LANGKAH PERJUANGAN.**

Semoga ianya menjadi guideline bagi umat Islam berbangsa Melayu yang sedang berjuang ini teristimewa Jemaah Darul Arqam sendiri dan para pejuang di seluruh dunia umumnya. Moga-moga kalau tidak semua pun, sekurang-kurangnya ada juga isinya yang boleh diambil sebagai panduan dalam perjuangan.

Dan buku ini kalau ada manfaatnya kuhadiahkan pahalanya kepada dua ibu bapaku, pak cikku Lebai Ibrahim dan isterinya yang memelihara aku, ibu Zubaidah, guru-guruku dan kepada mereka yang pernah berjasa kepadaku terutamanya Syeikh tareqatku Sayidi Syeikh Muhammad Abdullah As Suhaimi Rahimahumullah Taala Ajmain.

"Ya Allah, Engkau terimalah usahaku yang maha kecil ini terhadap agama-Mu, dan kalau adalah di waktu aku menulis ini terselit dalam hatiku tujuan-tujuan yang lain selain dari tujuan untuk-Mu, aku mohon ampun. Engkau Maha Menerima Ampun. Amin, ya Rabbal 'Alamin.'

Al hakir wal fakir,

Ashaari Muhammad

MUQADDIMAH

DALAM memperjuangkan Islam mesti ada perancangan yang berdisiplin, rapi dan teliti. Bermacam-macam langkah mesti dibuat untuk menuju kepada matlamat menegakkan hukum-hakam ALLAH di dalam segala aspek kehidupan. Dari sini akan terlaksanalah kesyumulan Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara atau dengan kata-kata yang lain, tertegaklah hukum-hukum ALLAH secara syumul di dalam kehidupan.

Ini mesti bermula dari jemaah yang dapat mengisi program 'ke luar' (untuk umum) dan 'ke dalam' (khusus untuk ahli). Mesti ada pemimpin yang berwibawa, yang ada ilmu dan dapat menyampaikan ilmunya serta mampu memimpin. Dia juga seorang yang bertaqwa. Ada pengikut-pengikut yang taat kepada ALLAH, Rasul dan pemimpin. Pengikut-pengikutnya terdiri daripada orang-orang yang memiliki bermacam-macam profesyen, dan insaniah mereka telah dapat dibangunkan. Mereka juga telah dikaderkan terlebih dahulu mengikut bidang masing-masing agar dapat bertanggungjawab dalam mengisi program jemaah untuk membangunkan pembangunan material.

Kemudian para profesional itu tadi diletakkan dalam bermacam-macam syukbah atau seksyen supa-

ya dapat pula membangunkan berbagai-bagai sistem hidup seperti sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem perhubungan, sistem pertanian, sistem kesihatan, sistem pentadbiran dan lain-lain sistem di dalam jemaah tersebut.

Mana tahu, di satu masa nanti apabila ALLAH serahkan negeri atau negara, maka sistem hidup Islam secara syumul yang telah diwujudkan di dalam jemaah itu cuma perlu diperpanjangkan atau diperluaskan saja ke peringkat negeri atau negara tersebut. Juga orang-orang yang akan membangunkan sistem hidup Islam itu sudah pun sedia terlatih dan telah pun mempraktikkannya dalam jemaah. Tenaga-tenaga itulah yang akan turut mengisi sama program-program melaksanakan Islam di peringkat negeri atau negara.

Di dalam sebuah negara Islam tidak cukup hanya dengan .adanya pemimpin politik yang memerintah dan berkuasa saja. Kerana tugas para pemimpin hanya memegang atau menjaga polisi di samping merancang dan membuat dasar atau arahan-arahan. Tapi yang ramainya ialah ‘yang hendak mentadbir, melaksanakan dasar dan arahan tersebut.

Apakah patut setelah dapat negeri atau negara baru hendak dilatih kader-kader, pentadbir-pentadbir atau petugas-petugas atau baru hendak mencari orang-orang yang bertanggungjawab untuk mengisi program-program itu? Tentu tidak. Kalau jawapannya ya, bila pula masanya hendak melaksanakan polisi atau dasar atau arahan itu? Sangat malanglah kalau begitu. Tidak akan layak memimpin kalau tidak ada perancangan atau .persiapan yang baik dirancang terlebih dahulu.

Sepatutnya kader-kader dalam bermacam-macam profesyen sudah dilatih dalam jemaah lagi. Bahkan sudah pun bertanggungjawab di bidang masing-masing kerana **jemaah Islamiah itu ialah bayangan sebuah negara Islam.** Negeri Islam atau negara Islam itu tapaknya sudah wujud di dalam jemaahnya terlebih dahulu.

Katalah kalau dalam jemaah itu sudah ada kekuatan kewangan, ini bererti kekuatan itulah nanti yang akan membantu negeri atau negara di saat-saat negeri atau negara berhadapan dengan masalah kewangan. Begitulah juga dengan syukbah-syukbah atau seksyen-seksyen yang lain. Kalau ianya sudah ada kekuatan, ertinya kekuatannya itu dapat disalurkan kepada negeri atau negara. Ini bererti kalau negeri atau negara kekurangan para profesional di bidang-bidang perubatan, pendidikan, pertanian, perhubungan, pentadbiran dan lain-lain, maka pihak jemaahnya dapat membantu.

Tindakan mengambil para petugas di bidang pendidikan, dakwah, di bahagian ekonomi dan lain-lain sewaktu-waktu bila sudah mendapat negeri atau negara adalah tidak munasabah (dan tidak strategik). Mereka ini tentu tidak boleh ditarik atau diambil secara spontan, atau secara bidan terjun saja. Walaupun mereka terdiri dari golongan cendekiawan dan pintar tapi lojiknya, mereka mestilah dilatih dan dikaderkan terlebih dahulu, sesuai dengan dasar Islam dan jemaah.

Kalau mereka mempunyai ilmu di bidang masing-masing pun, ,belum cukup selagi belum ditarbiah atau dihaderkan terlebih, dahulu. Seseorang itu tidak cukup hanya mahir di bidang-bidang profesyen saja tapi perlu ditarbiah untuk membangunkan insa-

niahnya agar lahir sifat jujur, ikhlas, bersungguh-sungguh dan sanggup berkorban apa saja. Sebab itu kita lihat dalam pengalaman kita hari ini, bila insaniah tidak dibangunkan, walaupun mereka terdiri daripada pakar-pakar di segala bidang tapi kemudian akan timbul masalah seperti tidak jujur, tidak amanah, tidak ramah, menipu, ponteng kerja, kurang bertanggungjawab dan lain-lain lag-i.

Di sinilah kelemahan jemaah Islamiah di dunia di akhir zaman ini. Usaha-usaha memperjuangkan Islam hanya sekadar untuk mendapatkan negara, melobi-lobi semangat semata-mata, marah melulu terhadap musuh atau menguasai politik pemerintahan saja. Sedangkan persiapan ke arah itu tidak ada. Walhal cita-cita mereka itu besar; negara hendak ditawan, dunia hendak ditadbir. Buktinya dapat dilihat dalam realiti jemaah mereka yang tidak diwujudkan sebarang sistem hidup secara Islam yang syumul sebagai latihan kepada anggbta-anggotanya di berbagai-bagai profesyen tadi. Seterusnya menjadi asas atau tapak kepada negeri atau negara Islam.

Sesudah berkuasa, ketua yang sepatutnya memikirkan soal tanggungjawabnya sebagai pemimpin yang memimpin rakyat di negeri atau negaranya itulah juga yang masih diharapkan untuk mengajar soal-soal fardhu ain. Seolah-olah tidak ada orang lain yang mampu menyelesaikannya. Sementelahan selama ini memang tidak dilatih kader ke arah itu. Apakah patut seorang pemimpin rakyat dengan tugas yang begitu besar dan banyak, dialah juga yang melaksanakan kelas fardhu ain?

Samalah seperti jemaah yang tidak ada ahli. Kalau ada ahli pun ahli yang tidak boleh memikul beban tanggungjawab. Alangkah malangnya memiliki sebu-

ah jemaah yang ahli-ahlinya tidak boleh buat kerja dan tidak boleh diarah-arah. Ibarat seorang ayah yang mempunyai anak-anak yang ramai tetapi semuanya tidak tahu buat kerja. Semua kerja harapkan ayahnya yang buat. Si anak tadi sudahlah tidak mahu buat kerja, bahkan tidak boleh diarah-arah. Tentulah sedih dan parahlah hati si ayah yang memiliki anak yang begini.

Jadi kalau dalam sesebuah negeri atau negara, jemaah Islamiah yang berkuasa masih tidak menjadi tunggak kepada negeri atau negara tersebut, ertinya perjuangan berpuluhpuluh tahun selama ini tidak membuat persiapan apa-apa. Laksana orang yang telah memiliki hutan yang luas dan hendak membuat ladang estet, tapi belum membuat apa-apa persiapan terlebih dahulu. Tidak disediakan tenaga menebang, tenaga mengeluarkan kayu balak, tenaga membersih dan memerun, tenaga membajak dan menggemburkan tanah, tenaga menanam, tenaga menjaga tanam-tanaman dan lain-lain. Begitu juga persiapan peralatan menerokanya juga tidak ada; tanpa traktor, gergaji, kapak, tajak dan sebagainya. Padahal selama ini berjuang bermati-matian untuk dapatkan tanah. Terjadilah, setelah dapat tanah, tidak tahu apa hendak dibuat lantaran tidak ada orang, yang hendak mengendalikan di samping alat pun tidak ada. Akhirnya tanah terbiar. Tentulah si tuan tanah ini tidak tahu apa hendak dibuat pada ladangnya itu. Akhirnya *frust* Sedangkan cita-citanya besar hendak membangunkan estet.

Sepatutnya sebelum dapat ladang yang luas, buatlah dulu ladang kecil-kecilan di belakang rumah atau di keliling rumah ataupun beberapa ekar ladang. Beli peralatan membuat ladang sedikit-sedikit.

Jadi kalau dapat hutan yang luas, sekurang-kurangnya peralatan yang digunakan selama ini dari ladang kecil-kecilan itu dapat juga digunakan sebelum membeli alat-alat yang lebih besar dan lebih banyak. Sekurang-kurangnya waktu ke hutan itu tidaklah hanya membawa tangan kosong. Kalau tanpa apa-apa persiapan dibuat untuk membuka hutan, dengan apa hendak kita buka hutan itu? Walaupun kawasan hutan itu sudah diserahkan kepada kita?

Sepatutnya para pejuang Islam itu mestilah membuat persiapan dulu di peringkat jemaahnya di seluruh aspek hidup secara syumul dengan mewujudkan bermacam-macam sistem hidup d dalam jemaah, serta para profesionalnya telah terlatih dan insaniahnya telah terdidik. Bila dapat negeri atau negara, asas kekuatan negeri atau negara sudah wujud. Jangan hanya memperjuangkan Islam itu main semangat-semangat atau slogan-slogan atau marah-marah pada musuh atau terus hendak menguasai politik pemerintahan semata-mata. Kemudian tanpa malu kita laung-laungkan 'mari tegakkan kesyumulan Islam', sedangkan bila negeri atau negara dalam tangan, segala-galanya tidak dapat dilaksanakan. Ini berpunca dari persiapan sebenar dalam jemaah belum wujud. Juga disebabkan ahli ramai tapi kualitinya tidak ada, di samping tidak boleh menjadi contoh pada orang ramai dan tidak pula boleh dibebankan tanggungjawab.

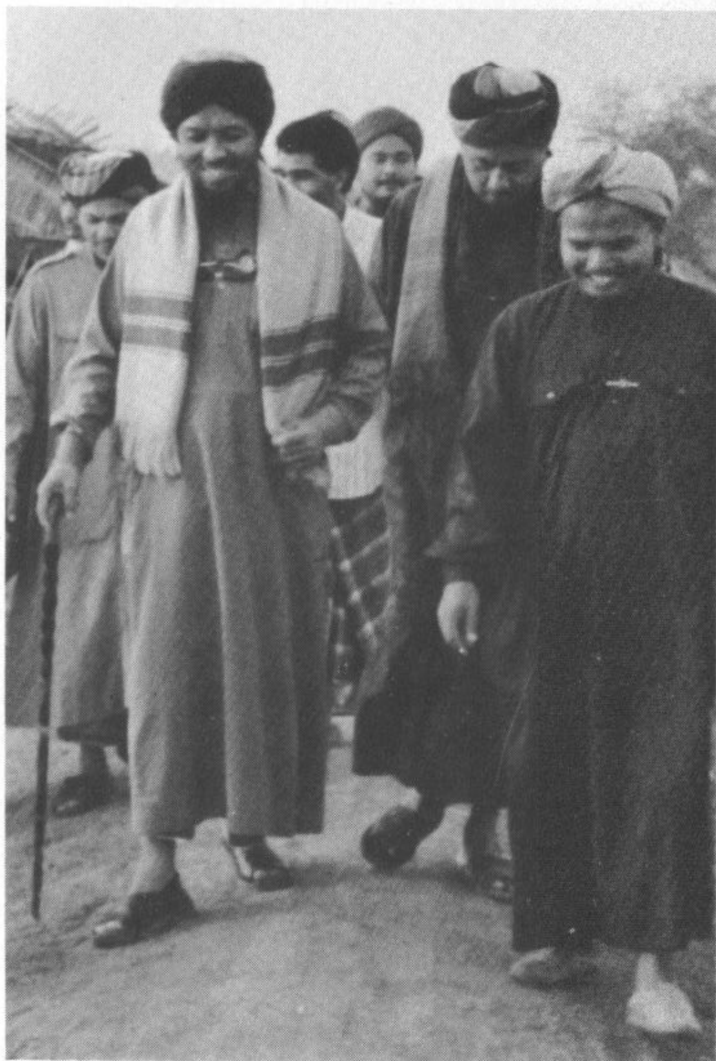
Kalau begitu, Islam itu hanya akan tertegak bila para penganutnya atau pejuangnya berjuang dengan niat-niat yang murni, di samping memiliki ilmu pengetahuan yang luas merangkumi segala bidang yang ianya boleh dijadikan guideline (panduan) dalam tindakan-tindakan agar lebih bersungguh-sungguh,

berdisiplin, berhikmah dan berstrategi. Tanpa hal-ha1 tersebut, perjuangan Islam pasti gagal sekalipun negara sudah berada dalam tangan. **SayidinaAli** ada berkata:

اَلْحَقُّ بِلاَ نِظَامٍ سَيَغْلِبُهُ الْبَاطِلُ بِالنِّظَامِ

Terjemahannya: Yang hak itu kalau *tidak mempunyai susunan yang teratur akan dikalahkun oleh yang batil yang mempunyai susunan yang teratur.*

Oleh itu untuk para pejuang Islam, buku ini sedikit sebanyak menyediakan *guide-line* (panduan) dalam mengisi program, terutama di dalam jemaah perjuangan kita. Bertepatan dengan isi buku ini maka ianya diberi jodol **LANGKAH-LANGKAH PERJUANGAN;** langkah-langkah dalam memahami watak-watak manusia, ilmu yang patut ada pada para pejuang, persiapan-persiapan yang mesti ada dan bagaimana melaksanakan tindakan yang bijaksana. InsyaALLAH buku ini akan memandu anda dalam berjuang.

jemaah yang kemas tersusun rapi dan berdisplin perlu diwujudkan sebab Jemaah Islamiah itu adalah bayangan daulah Islamiah.

1

PERINGKAT DAYA' PEMIKIRAN (I.Q.) MAN-USIA

ALLAH telah menjadikan kemampuan tenaga manusia, sama ada tenaga lahirnya mahupun tenaga batinnya tidak sama di antara satu sama lain. Ini sudah tentu mempunyai hikmah yang tersirat; yang kebaikannya pasti kembali kepada manusia itu sendiri. Sama ada untuk kebaikan individu mahupun masyarakat umum. Kita tidak memahami apa maksud sebenar ALLAH melakukan demikian itu. Sebagai hamba kita hanya meyakini pasti ada hikmah yang tersirat di atas kehendak-kehendak atau ketentuan ALLAH Yang Maha Berkuasa itu.

Di sini saya tidak akan memperkatakan tentang . tenaga Iahir; kerana tenaga lahir manusia, mudah disaksikan dan mudah pula difahami oleh kebanyakkan manusia. Umpamanya kita boleh lihat manusia mengangkat berat, boleh menumpas lawan, boleh mengalahkan musuh, boleh membelah bumi, boleh melompat tinggi, berlari laju, berenang dan sebagainya. Pada saya, semua itu mudah difahami oleh semua peringkat manusia. Tapi apa yang saya hendak perkatakan di sini ialah tentang perkara yang tidak mudah difahami oleh manusia umum iaitu tentang tenaga yang bersifat batiniah: tenaga berfikir (IQ manusia.

Secara umumnya daya pemikiran atau kemampu-

an fikiran (intelligence quotient) atau tahap kecerdikan manusia di dunia ini boleh dibahagikan kepada empat kategori:

1. Golongan IQ luar biasa (genius IQ)
2. Golongan IQ cerdik biasa.
3. Golongan IQ sederhana.
4. Golongan IQ lemah.

Di sini saya akan huraikan satu persatu secara ringkas. Moga-moga ianya juga boleh dijadikan bahan berfikir kita bersama:

1. Golongan cerdik yang luar biasa (genius IQ)

Golongan ini dikenali sebagai ahli fikir atau ahli falsafah iaitu yang mampu membuat teori atau pendapat-pendapat yang tersirat atau satu-satu kaedah yang belum diterokai oleh orang lain. Atau dalam istilah bahasa Arab digelar 'pembuat matan' atau kaedah-kaedah dalam sesuatu bidang ilmu; yang mana matan atau kaedah itu singkat tapi padat dan berkualiti tinggi; dapat dijadikan panduan (guideline) atau neraca dalam memahami satu-satu bidang ilmu.

Mereka ini di samping sangat mudah dan senang menangkap pandangan atau buah fikiran orang lain, mereka juga mempunyai idea atau buah fikiran sendiri. Dalam ertikata yang lain, dia mampu untuk membuat teori atau pendapat ciptaannya sendiri dan mampu pula menyampaikannya ke tengah masyarakat atau umatnya. Yang mana pendapat, teori atau matannya tadi sangat berlainan dengan pendapat atau teori atau matan daripada orang lain. Kemampuan IQnya luar biasa yakni dapat memahami perkara-perkara atau persoalan-persoalan yang

halus dan tersirat, yang seni dan mendalam serta simbolik. Ini adalah hasil kemampuan IQnya mengkaji, menganalisa dan menyelidik perkara-perkara yang tidak dapat difikir atau tidak terfikir oleh manusia-manusia lain.

Kelebihan mereka selain mampu membuat teori atau kaedah matan, boleh pula menghurai dan menyampaikannya kepada orang lain. Golongan yang memiliki daya fikiran yang luar biasa ini mungkin wujud hanya satu dua orang saja di kalangan satu-satu umat, dalam tempoh 10 atau 20 tahun.

Oleh itu mereka ini menjadi tersangat penting kepada umat manusia. Kerana pada mereka ini ada sumber pengetahuan atau kaedah baru atau jalan keluar daripada masalah yang timbul yang dapat dimanfaatkan oleh orang ramai. Contoh yang terkenal dalam sejarah seperti ahli falsafah Barat Aristotle, Plato, Socrates dan ahli ilmuan Islam atau ulama-ulama muktabar seperti para mujaddid, Imam mujtahidin, Imam mahzab yang empat (Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hambali), Imam Al Ghazali, Imam Sayuti, Abu Hassan Al Asyaari dan di zaman moden ini, Imam Hassan Al banna

2. Golongan Cerdik Biasa

Golongan ini tidak dapat membuat teori, matan, pandangan-pandangan atau kaedah sendiri. Kelebihan mereka yang menonjol ialah mudah memahami dan kuat mengingat pendapat atau pandangan orang lain. Di samping itu mereka boleh menyampaikan dan mengulas pandangan orang lain hingga dapat difahami oleh orang lain pula akan sesuatu ilmu atau

sesuatu teori yang datang dari golongan yang pertama tadi.

Dalam menghurai, mengulas, adakalanya mereka boleh membahagikan matan atau buah fikiran tadi atau boleh mengkategorikan ilmu yang diterokai oleh golongan yang pertama. Mereka cekap, bijak dan cantik mempersembahkannya ke tengah masyarakat supaya mudah difahami.

Golongan ini agak ramai dan boleh dinamakan golongan 'tukang syarah' di atas matan atau teori atau kaedah yang dicetuskan oleh golongan pertama (ahli-ahli fikir) tadi dan boleh pula menghuraikan kehendak-kehendaknya yang sebenar. Tidak ramai yang mampu mencapai tahap golongan yang kedua ini tetapi mereka lebih ramai daripada golongan pertama tadi. Mungkin dalam seribu orang itu hanya ada lima orang saja yang tergolong dalam golongan ini.

3. Golongan Berfikiran Sederhana

Golongan sederhana terdiri dari mereka yang IQnya mudah memahami ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh orang lain. Dia hanya sekadar boleh memahami untuk dirinya sendiri tapi tidak dapat menghurai atau menyampaikannya kepada orang lain dengan tepat. Kebanyakan manusia adalah di tahap IQ ini.

4. Golongan Berfikiran Lemah

Golongan ini ialah mereka yang sukar untuk memahami apa-apa yang disampaikan oleh orang lain, lebih-lebih lagi untuk menyampaikannya kepada orang lain. Kalaupun mereka boleh faham, hanyalah dalam perkara-perkara atau hal-hal yang mudah atau yang terlalu senang dan tanpa menggunakan fikiran.

Mereka lebih mudah memahami apa yang dilihat oleh mata sahaja. Oleh kerana lemahnya mereka berfikir, apabila ada perkara-perkara yang berat yang perlukan fikiran, mereka tidak dapat 'menangkap-n ya' .

Untuk lebih memudahkan kita memahami daya pemikiran atau IQ setiap golongan tadi, saya lebih suka membuat perbandingan begini:

i. Golongan fikiran *genius* diumpamakan seperti kilang yang mengeluarkan produknya.
ii. Golongan berfikiran cerdik biasa diibaratkan sebagai agen-agen pengedar barangan.
iii. Golongan berfikiran sederhana diibaratkan sebagai kedai borong atau kedai runcit.
iv. Golongan berfikiran lemah diibaratkan seperti pelanggan-pelanggan atau pengguna (consum m) .

Golongan **pertama** merupakan kilang besar yang produktif. Setiap hari mampu mengeluarkan produknya dan setiap masa membekalkan berbagai-bagai jenis barangan bermutu tinggi yang sangat diperlukan oleh orang ramai. Dengan teknologi tinggi yang dimiliki, dia mampu mengeluarkan barang-barang yang bermutu tinggi mengikut kehendak agen-agen pengedar atas permintaan pelanggan-pelanggan atau *consumer* yang meningkat dari hari ke hari. Barang-barang keluaran dari kilang-kilang inilah yang menjadikan agen penjual sentiasa dapat membekalkan barang-barang kepada orang ramai. Kalau kilang-kilang tadi tidak mengeluarkan produknya bererti agen tidak dapat menerima barangan untuk diedarkan ke tengah masyarakat.

Golongan kedua diibaratkan sebagai agen pengedar barangan yang kerjanya membekalkan barangan kepada orang ramai. Mungkin untuk pasar, bazaar, supermarket, ***minimarket,*** kedai borong, kedai runcit dan di kedai-kedai kecil (tepi jalan/kaki lima). Semasa membuat pengedaran barangan ke tempat-tempat tadi supaya laris, dia mengiklankan barangan tadi secantik mungkin, mungkin menggunakan tv, radio, majalah dan suratkhabar. Biasanya manusia akan tertarik kalau cara iklan itu ada yang lojik, cantik bahasanya, lembut persembahannya dan ada untung pula kepada mereka. Orang ramai akan sanggup berhabis-habisan mengeluarkan duit untuk membeli barangan tadi, semata-mata hatinya sudah berkenan dan terpikat.

Jadi supaya orang ramai terpikat, jatuh hati dan terus membeli barangan tadi, kempen atau iklan yang dijalankan mestilah bijak dan cekap. Ini semua adalah tugas agen. Bila cekap dan pintar agen-agen tersebut, maka cepatlah barangan laris dan laku, mungkin habis licin. Kalau kena cara kempennya bererti barangan dapat dikeluarkan dan mempunyai pasaran tetap. Barangan tersebut akan menjadi lebih maju hingga bertaraf import-eksport, sekiranya agen-agen itu licin mengatur strategi, yakni sewaktu pengedaran itu dapat menyukakan hati semua pihak. Maka kilang akan lebih stabil mengeluarkan produknya hingga ke seluruh dunia.

Golongan ketiga diibaratkan seperti pasar, kedai borong, ***supermarket, minimarket, bazaar,*** kedai runcit; yang berperanan menjual barangan. Tugasnya hanya menerima barangan dari agen pengedar tadi dan menunggu pelanggan datang membeli di kedainya. Kalau ada pelanggan yang datang membeli, maka

barangan tersebut akan laris. Tapi kalau tidak ada pelanggan bererti kedainya akan ditutup.

Golongan keempat pula diibaratkan seperti pelanggan-pelanggan. Mereka hanya mampu membeli barangan tertentu untuk keperluannya sendiri berdasarkan kuasa wang yang ada padanya.

Begitulah pengagihan IQ yang berada di tengah kehidupan manusia yang ALLAH ciptakan ini. Dan otak manusia itu akan menjadi sumber untuk menerima atau mengeluarkan ilmu pengetahuan bagi,. dimanfaatkan oleh manusia-manusia lain.

Di sini perlu diingatkan kepada para pembaca bahawa bagi orang-orang ALLAH seperti para rasul dan nabi, mereka ada saluran dan sumber yang lain pula selain daripada akal untuk menerima ilmu pengetahuan dari ALLAH SWT Y.akni mereka dapat memilikinya tanpa berfikir, tanpa membaca dan mentelaah, juga tanpa penelitian. Ini dikatakan wahyu iaitu ilmu yang ALLAH jatuhkan ke dalam hati para rasul atau nabi yang dimaksudkan di dalam Al Quran:

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

Terjemahannya: Dan tidaklah ia berkata mengikut hawa nafsu melainkan wahyu yang diberikan (kepadanya).

(An Najm: 3-4)

Selain itu ada juga ilmu yang ALLAH jatuhkan ke dalam hati wali-wali-Nya (aulia-aulia ALLAH) atau orang-orang yang bertaqwa yang dinamakan ilham

atau ilmu laduni atau ilmu firasat Inilah yang dimaksudkan di dalam Al Quran:

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ

Terjemahannya: Dan bertaqwalah kamu pada ALLAH; nescaya ALLAH akan ajar kamu.

(Al Baqarah: 282)

Rasulullah juga ada memberitahu dalam Hadis yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ أَوْرَثَهُ اللّٰهُ الْعِلْمَ مَالَمْ يَعْلَمْ

Tejemahannya: Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia tahu nescaya ALLAH akan pusakakan ilmu yang dia tidak tahu (ilmu yang dia tidak belajar).

(Riwayat Abu Naim)

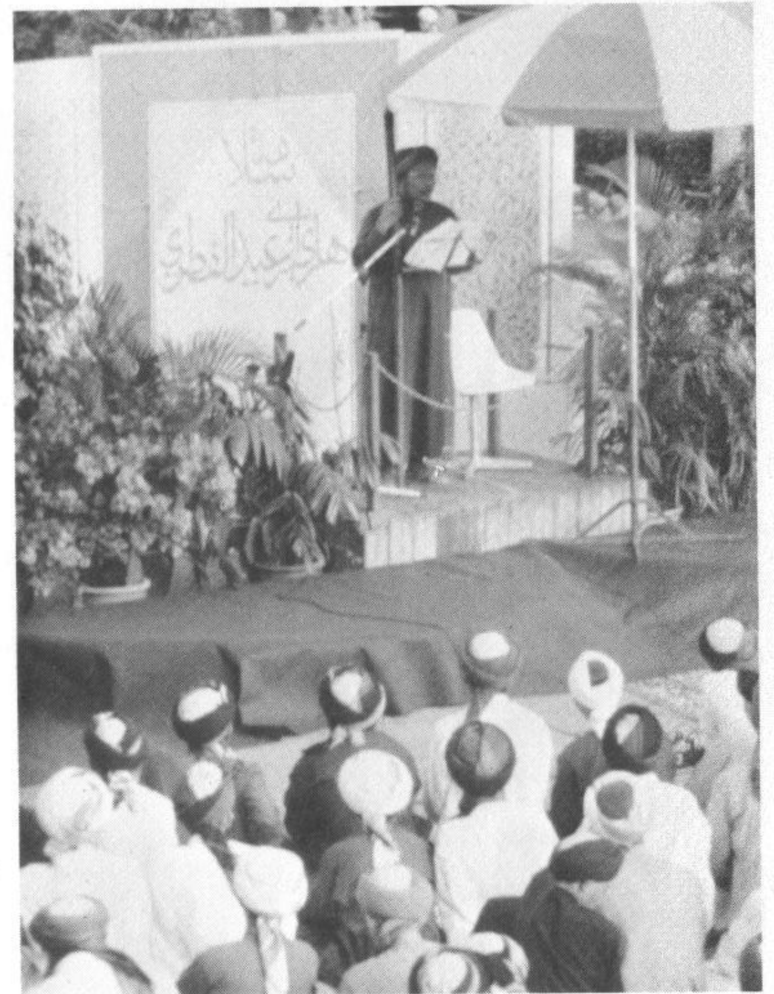
Berdasarkan Al Quran dan Hadis ini, Imam Waqi' guru Imam Syafi'i pernah memberitahu, sewaktu beliau ditanya oleh Imam Syafi'i, "Bagaimana untuk mudah mendapat ilmu?" Jawabnya, "Hendaklah bertaqwa kepada ALLAH SWT."

Setelah kita menghurai tentang daya pemikiran dan peringkat-peringkatnya serta memberi perbandingan, maka bolehlah kita nilai diri kita masing-masing: di tahap mana IQ kita?

Kalau diibaratkan perniagaan; apakah kita ini kilang yang mengeluarkan produk? Atau agen-agen yang jadi pengedar barang-barang dari kilang tersebut? Atau kedai borong atau kedai runcit yang ha-, nya tunggu pembeli-pembeli *(consumer)?* Atau menjadi pelanggan yang hanya boleh membeli barang-

barang tertentu sekadar untuk keperluan diri sendiri sahaja?

Dengan kita berbuat demikian dapatlah kita menilai diri kita: di peringkat mana *IQ* kita? *Wulluhu a'lam*

ilmu perlu untuk mempertingkatkan daya pemikiran yang bersih. Untuk itu, jalan untuk mendapat ilmu perlu diperlengkupkan. Mengikut ulama, ilmu Islam akan mudah dicungkil dengan taqwa.

2

APA ITU FITRAH, WATAK DAN BAKAT

FITRAH, watak dan bakat adalah tiga perkara yang berbeza. Walaupun semuanya sama-sama merupakan sifat batiniah insan, namun ada perbezaan yang jelas di antara ketiga-tiganya. Kita perlu mengetahui akan pengertian dan fungsi tiap-tiap satunya, supaya kita dapat melatih dan menggunakannya tepat dengan kehendak ALLAH. Dengan izin dan pengajaran dari ALLAH, saya akan cuba mengupas ketiga-tiga perkara ini dengan jelas, insya-ALLAH.

A. FITRAH

Fitrah ertinya sifat batin semulajadi, yang dibekalkan oleh ALLAH ke dalam diri setiap manusia sejak azali lagi. Fitrah wujud bersama lahirnya tubuh kasar manusia ke dunia. Ia terus menjadi sifat manusia tanpa melalui proses berguru atau pengalaman. Cuma ia tidak cukup subur semasa manusia masih bayi. Ia beransur-ansur subur bersama kesuburan yang dialami oleh jasad lahir manusia.

Contoh-contoh sifat fitrah ini ialah takut, sayang, simpati, marah, dendam, benci, gembira, dengki, megah, sedih dan lain-lain lagi. Rasa-rasa fitrah ini bukannya diperolehi di mana-mana sekolah atau dari mana-mana guru. Ia sudah sedia ada. Ia menjelma

dalam kalbu manusia di waktu manusia itu berhadapan dengan keadaan yang tertentu.

Rasa takut datang ketika berhadapan dengan perkara yang hebat dan menggerunkan. Rasa sayang terasa .di hati ketika bertemu orang yang berjasa padanya. Rasa simpati atau belas kasihan datang ketika melihat orang susah atau teraniaya. Rasa marah terasa bila ada orang mengganggu atau mencacatkannya. Rasa dendam datang bila ada orang lain menyusahkan dirinya atau kaum keluarganya. Rasa benci terasa bila ada orang menghinanya. Rasa jijik menjelma bila berhadapan dengan najis atau keke toran. Rasa terhibur atau gembira masuk ke hati di waktu berhadapan dengan kesenangan atau kejayaan. Rasa dengki atau tidak senang datang ketika berhadapan dengan kesenangan orang lain. Rasa megah menghantui hati di waktu beroleh kejayaan dan kemenangan. Rasa sedih datang bila berhadapan dengan kegagalan, kemiskinan dan kesusahan.

Sekali lag-i, rasa-rasa yang menjelma silih berganti ke dalam hati itu, bukannya didapati hasil berguru atau pengalaman. Ia adalah semulajadi. Ia wujud bersama lahirnya manusia ke dunia. Itulah fitrah. ALLAH SWT berfirman:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ
فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahannya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kqbada agama (ALLAH); tetaplah

atas fitrah ALLAH yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah ALLAH. Itulah agama yang lurus; tetapi kebanyakan munusia tidak mengetahui.

(Ar Rum: 30)

Berdasarkan contoh-contoh sifat semulajadi yang ada pada manusia itu, kita dapat membahagikan fitrah kepada dua bentuk iaitu:

i. Positif (sifat-sifat baik)
ii. Negatif (sifat-sifat jahat)

ALLAH SWT menentukan bahawa setiap manusia dibekalkan dengan sifat semulajadi yang baik dan yang buruk. Hal ini adalah untuk menguji manusia, siapakah yang baik dan siapa pula yang tidak. ALLAH berfirman:

وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ

Terjemahannya: Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan (jalan kebaikan dan jalan kejahatan)

(Al Balad: 10)

Firman-Nya lagi:

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ﴿١٠﴾

Terjemahannya: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan hatinya (nafsu-nya) dan rugilah orang yang mengotorinya

(Asy Syams: 9 - 10)

Antara sifataifat jiwa yang positif ialah:

1. Rasa terhutang budi atau ingin membalas budi dan berterima kasih pada orang yang berjasa.
2. Simpati atau belas kasihan kepada orang susah dan teraniaya.
3. Rasa cinta kebaikan dan kebenaran.
4. Rasa bertuhan yakni mahu menyembah Tuhan, memohon pertolongan dan, mengingatinya diwaktu susah.
5. Rasa malu dengan perkara-perkara yang aib.
6. Rasa ingin membela atau menolong pihak yang benar.
7. Rasa bersalah bila terbuat kejahatan.

Antara sifataifat jiwa yang negatif ialah:

1. Rasa megah atau sombong dengan kejayaan dan keistimewaan.
2. Rasa marah terhadap orang yang menyusahkan atau menghina.
3. Rasa dendam terhadap orang yang buat jahat pada kita.
4. Rasa takut.
5. Dengki dengan kelebihan orang lain dan gembira dengan kegagalan mereka.
6. Tamak dengan dunia; tidak pernah cukup atau tidak puas.
7. Ingin lebih, ingin dipuji.
8. Rasa rendah diri dengan kekurangan diri.
9. Benci dengan makhluk yang hina dan lemah.

Sifat-sifat yang positif yang ALLAH bekalkan pada manusia itu, ALLAH perintahkan agar ia disuburkan, dididik dan diamalkan dalam kehidupan. Untuk itu ALLAH gariskan panduan syariat tentang bagaimana sifat-sifat yang baik itu boleh disuburkan dan dijadikan akhlak diri dan sikap hidup. Sebaliknya terhadap sifat-sifat yang negatif ALLAH perintahkan ianya dikikis dari jiwa dan tidak diamalkan dalam kehidupan. ALLAH juga menunjukkan cara bagaimana mujahadah membuangnya boleh dilakukan.

CONTOH MENYUBURKAN SIFATSIFAT JIWA YANG POSITIF

1. *rasa terhutang budi dan ingin membalas budi*

Rasa ini boleh disuburkan dengan selalu mengenang-ngenangkan budi dan menghitung nikmat yang diberikan orang kepada kita. Terutamanya rahmat dan nikmat ALLAH SWT, Rasulullah SAW, guru-guru, pemimpin, ibu bapa, saudara-mara, sahabat-handai dan lain-lain lagi. Sewaktu mengenangkan jasa atau menghitung-hitung nikmat yang kita perolehi dari mereka itu, tentu timbullah rasa mahu membalas budi yang baik itu dan mahu bersyukur atas nikmat. Maka segeralah kita bertindak melakukannya. Buatlah apa juga kebaikan yang terdaya demi menghiburkan mereka itu serta untuk menjalin kasih sayang yang erat dengan mereka.

Perlu diingat, kadang-kadang mereka yang berbudi itu, ada juga buat salah pada kita; hingga kita rasa kecil hati dan mahu menafikan jasa bakti mereka pada kita. Sebenarnya sikap itu tidak betul. Patutnya

kerana mengenang budi mereka kita boleh ‘memaafkan kesalahan mereka itu. Memaafkan dan melupakan kesilapan mereka itulah imbangan kepada budi baik mereka. Sedangkan Allah itu bersifat pemaaf, memaafkan kesalahan hamba-Nya yang membuat kesalahan. Firman ALLAH:

وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ
وَيَعْفُوا۟ عَنِ ٱلسَّيِّـَٔاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Terjemahannya: Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa *yang kamu kerjakan.*

(Asy *Syura: 25)* .

Dalam pada itu kekalkan hubungan baik dan budi baik dengan mereka. Terhadap ALLAH SWT pula, jangan kita berburuk sangka atas kesusahan yang ditimpakan. nikmatnya masih lebih banyak dari bala bencana. Firman Allah:

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّٰتٍ مِّن نَّخِيلٍ
وَأَعْنَٰبٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ

Terjemahannya: Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.

(Yasin: 3435)

Lagipun ujian ALLAH itu bukan untuk menyusahkan atau menghina kita. ALLAH bermaksud baik dengan setiap taqdir-Nya. Bahkan itulah kasih sayang-Nya pada kita. Dengan maksud mendidik kita supaya kita tidak sombong. Ingatlah firman ALLAH: .

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Tejemahannya: Barang siapa bersyukur pada-Ku, nescaya Aku tambah nikmat padanya. Tapi siapa yang kufur nikmat; ketahuilah azab-Ku maha pedih.

(Ibrahim: 7)

2. Rasa bertuhan

Yakni mahu menyembah ALLAH, memohon pertolongan dan mengingati-Nya di waktu susah; ianya adalah rasa semulajadi yang ada dalam setiap hati termasuklah hati orang-orang kafir; Sifat ini adalah sifat yang baik bahkan sangat penting dalam hidup manusia. Kalaulah ia dapat disuburkan nescaya sangat beruntunglah manusia itu.

Cara untuk menyuburkannya ialah:

1. Mempelajari ilmu-ilmu agama khususnya bidang-bidang yang memperkenalkan ALLAH SWT; bagaimana perhubungan dengan ALLAH boleh ditingkatkan dan di mana hubungan yang akrab antara insan dengan khaliq-Nya itu. Di antara bidang-bidang ilmu itu ialah tauhid, tasawuf,

feqah, tafsir dan lain-lain lagi yang semuanya dirujuk pada Al Quran dan Hadis.

2. Membanyakkan ibadah ***hablumminallah*** terutamanya sembahyang sunat. Sembahyang yang difahami bersama hati yang khusyuk.

3. Zikir yang berterusan, istiqamah dan berdisiplin. Zikir juga mesti dibuat dengan kefahaman dan komitmen jiwa.

4. Berdoa selalu pada ALLAH, agar direzekikan dengan iman dan taqwa. Antara doa yang baik:

إِلٰهِيْ أَنْتَ مَقْصُوْدِيْ وَرِضَاكَ مَطْلُوْبِيْ

Terjemahannya: Tuhanku, Engkaulah matlamat hidupku, keredhaan-Mu yang kuharapkan.

5. Ada guru yang mursyid yang boleh memimpin.

Seorang yang sudah kenal ALLAH dan mencintai-Nya adalah orang yang paling bahagia di dunia dan di Akhirat.

3. rasa simpati dun betas kasihan pada orang susah

Ianya adalah rasa fitrah (semulajadi) yang sangat mulia. Supaya ia benar-benar bcrfungsi dalam hidup seseorang, ia hendaklah disuburkan dcngan latihan-latihan praktikal melalui iman yang ditanamkan di dada insan. Langkah-langkah yang boleh dibuat ialah:

Bila lihat orang susah seperti orang miskin, orang

sakit, orang yang teraniaya, orang cacat, orang dalam kemalangan dan lain-lain lagi, tentu timbul rasa simpati dan belas kasihan secara spontan dalam hati kita. Tapi kalau setakat rasa kasihan saja tidak cukup untuk membuktikan yang orang-orang yang beriman itu adalah orang yang baik-baik. Kita mesti membantu, membela dan melepaskan orang-orang susah itu dari cengkaman kesusahan yang dihadapinya.

Kalau ini dapat kita lakukan setiap kali melihat orang susah, semata-mata kerana ALLAH (bukan dengan niat-niat yang lain), insya-ALLAH ia akan menjadi akhlak diri yang sangat disenangi oleh semua orang pada kita. Kita akan untung besar kerana ini; dunia dan Akhirat. Tapi perlu diingat bahawa kerja ini susah dan berat pada nafsu. Nafsu kita akan menghalang kita dari menyusah-nyusahkan diri semata-mata kerana menolong orang susah. Tiada apa-apa untung katanya. Maka untuk melawan bisikan-bisikan jahat yang menghalang kita dari berbuat kebaikan itu, kita fikirlah begini:

Kesusahan yang ALLAH timpakan kepada hamba-hamba-Nya itu, bila-bila masa saja boleh ditimpakan kepada aku. Kesenangan yang ada padaku kini hanya pinjaman sementara oleh ALLAH. Nanti bila tiba giliran ujian itu padaku, tentu aku inginkan pertolongan dari orang-orang yang senang. Kalau begitu biar aku tolong orang ini kerana ALLAH, moga-moga nanti kalau aku susah, ada orang yang mahu menolong aku. Lagipun dengan pertolongan kerana ALLAH itu ada pahala yang besar ALLAH janjikan. Rasulullah bersabda:

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ

terjemahannya Sebaik-baik munusia ialah mereka yang dapat memberi manfaat pada manusia yang lain.

Demikian contoh mujahadah untuk menyuburkan sifat kasihan belas dan menolong bantu sesama manusia. Anda boleh fikirkan berbagai cara lain dalam memujuk-mujuk hati dan menolak hasutan nafsu.

Begitulah contohnya usaha-usaha yang perlu dibuat untuk menyuburkan rasa fitrah. Hal begini mesti dilakukan secara sistematik dan berterusan oleh, sistem pendidikan di rumah atau di sekolah; *formal* atau *informal* Ibu bapa, guru-guru, pemimpin dan anggota masyarakat mesti diberi kesedaran tentang peranan masing-masing demi melahirkan generasi yang mulia, gagah dan berjaya. Sebab membaiki diri bukan boleh dicakap-cakapkan saja tapi mesti melalui pimpinan, didikan, dorongan dan lain-lain lagi.

Terhadap rasa **fitrah yang negatif** pula, usaha-usaha perlu dibuat untuk membendung dan menumpaskan perasaan-perasaan tersebut. Sebab ianya' adalah merbahaya kepada individu dan masyarakat. Ia memungkinkan timbulnya berbagai-bagai bentuk maksiat, kemungkaran, pergaduhan dan perpecahan di kalangan manusia.

Syarat penting yang mesti disediakan untuk pro gram membendung kejahatan fitrah ini ialah iman dan taqwa. Yakni hati yang penuh berisi dengan rasa cintakan ALLAH, gerun dengan azabNya serta rindukan Syurga-Nya. Dengan perasaan-perasaan iman dan taqwa itu, manusia mempunyai kekuatan untuk' melawan atau menolak keinginan fitrah yang jahat

itu. Tanpa iman dan taqwa, rasanya tiada lagi senjata lain yang cukup baik untuk menumpaskan kejahatan batiniah yang rumit itu. Dengan akta dan polis, usaha itu telah gagal. Sebab polis itu bukan mengawasi setiap masa. Ilmu Islam yang bertapak pada fikiran (fikrah Islamiah) yang belum mendasar ke hati saja tidak cukup untuk membuang rasa fitrah jahat itu. Sebab musuh batin mesti dilawan dengan senjata batiniah atau roh Islamiah; tidak boleh dengan ilmu lahir atau fikrah Islamiah. Sebab itu kita tengok hari ini, ilmuan-ilmuan Islam sendiri ramai yang gagal mengelak pengaruh kejahatan batiniah itu. Hingga jadilah ulama-ulama yang degree sudah berjela-jela itu, akhlaknya seperti orang-orang yang tidak faham Islam. Sebenarnya mereka tewas terhadap kejahatan nafsunya.

CONTOH MENGIKIS SIFAT-SIFAT JIWA YANG NEGATIF

1. Rasa benci

Rasa benci dengan orang yang menghina kita, adalah perasaan semua orang secara fitrah. Kalau kita perturutkan rasa tersebut tentu akan timbul pergaduhan dan pecah belah di kalangan masyarakat. Kita tentu sedar bahawa pergaduhan dan perpecahan lebih bahaya daripada rasa benci kita itu. Kalau begitu kita hendaklah membendung benci tadi agar kita tidak bertindak balas terhadap orang yang menghina kita itu. Bagaimanakah caranya?

Kita pujuklah hati yang marah dan benci itu dengan berkata:

i. Barangkali ALLAH datangkan orang ini untuk menghina aku. Dengan maksud supaya aku dapat rasakan beginilah sakitnya seseorang yang dihina orang. Oleh itu janganlah aku menghina-hina orang lag-i. Redhalah dengan taqdir ini; moga-moga ia menghapuskan dosa-dosaku selama ini; dosa kerana menghina orang. Maka aku tidak akan bertindak balas terhadap orang ini.

ii. Penghinaan ini barangkali sesuai dengan sifat-sifat jahat dan kekurangan-kekurangan yang ada pada diriku. Jadilah orang yang bersedia ditegur dan mahu membaiki diri. Kalau tidak, apa car-a lag-i untuk aku melihat kecacatan diri dan membaikinya. Oleh itu redhalah dengan kejadian ini dan janganlah bertindak balas apa-apa.

iii. Kejadian yang memalukan aku ini, akan jadi lebih buruk kalau aku bertindak melulu naf-su. Aku cukup daif untuk menyelesaikannya atau untuk menolaknya. Pun aku takut de-ngan ALLAH; kalau aku tersalah cara dalam menghadapinya. Oleh itu aku akan serahkan urusan dan keputusannya kepada ALLAH. Aku yakin ALLAH cukup bijak, cukup adil dan cukup bersedia dalam menyelesaikan masaalah aku ini. Apapun yang ALLAH ten-tukan nanti, itulah sebaik-baik keputusan dan tindakan. Serahkan orang itu pada ALLAH. Kepedihan hatiku ini, nescaya ALLAH tidak Persia-siakan. Biasanya ada ganjaran yang baik seimbang dengannya nanti. Itulah pengala-

manku dan itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW:

اذَا اَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوْبَةَ فِى الدُّنْيَا

Terjemahannya: Apabila ALLAH menghendaki kebaikan pada seseorang hamba-Nya; maka ALLAH segerakan hukumun (kesusahan) di dunia ini.

(At Tabrani)

vi. Diriku hanya seorang hamba yang tidak mampu menolak bencana.

2. Rasa takut

Rasa takut kepada selain dari ALLAH adalah juga rasa fitrah yang negatif. Ia boleh menghalang kemerdekaan seseorang dalam tugasnya menjadi hamba ALLAH dan khalifah-Nya. Ia juga menyempitkan ruang hidup seseorang.

Rasa takut itu berbagai-bagai; takut miskin, takut susah, takut isteri, takut orang kata, takut penjara, takut mati, takut harimau, takut hantu dan lain-lain lagi. Rasa-rasa takut ini mesti dibendung dan dibuang dari hati; sebab apa yang ditakuti itu, tidak pun berkuasa memberi bekas. Hanya ALLAH yang *mu'assir* (memberi bekas). Sebab itu hanya ALLAH yang layak ditakuti supaya kita merdeka dari sebarang makhluk. Dia boleh memberi sakit dan sihat. Dia memberi kekayaan dan kemiskinan. Dia menghidup dan mematikan. Selain-Nya tiada keupayaan untuk menentukan nasib kita. Apa saja yang berlaku pada

kita, yang lahirnya mungkin hasil buatan makhluk, tapi sebenarnya itu semua dari ALLAH, dengan izin ALLAH. Sebabmusabab itu tidak memberi bekas. Ia hanya cara berlakunya sesuatu tapi bukan kerana itu terjadinya sesuatu itu. Sebab-musabab itu ALLAH juga yang cipta. Sebab itu kita tengok banyak sebab yang tidak membawa akibat. Misalnya banyak ubat tidak dapat menyembuhkan penyakit. Demikian seterusnya.

Kalau begitu apa yang hendak kita takutkan pada makhluk dan sebab-musabab. Cuma perlu diingat, ALLAH SWT tidak pula meminta kita berani melulu. Mentang-mentang kita tidak takut pada harimau, takkanlah kita tidak lari ketika terserempak dengan harimau. Mentang-mentang buaya tidak memberi bekas, mana boleh kita terjun ke sungai yang ada buaya. Mentang-mentang tidak takut mati, jumpa orang yang sedang berperang, kita tidak mengelak. Bukan begitu. Islam melarang takut pada makhluk tapi Islam juga menyuruh mengelak dari bahaya. Keduaduanya adalah syariat dari ALLAH. Mengelak itu bukan kerana takut tapi kerana ALLAH. ALLAH perintahkan kita mengelak dari bahaya, pergi kepada selamat. Firman ALLAH:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Terjemahannya: Jangan k.amu campakkan dirimu kepada kebinasaan.

(Al Baqarah: 195)

Keberanian yang hendak dipraktikkan bukan keberanian yang bodoh dan melulu. Perlu diingat,

orang yang tahu ada bahaya di depan, tapi merempuh juga, itu bukan orang berani tapi orang bodoh: Orang yang berani kerana ALLAH ialah orang yang tidak meminta bahaya, tapi bila terserempak dengan bahaya, tanpa diduga, dihadapinya dengan tenang; tanpa hilang pertimbangan. Pun dia tidak gentar untuk menghadapinya, dilawan penuh berani dan tawakal. Dia teringat firman ALLAH:

فَلَا تَخْشَوُا ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ ،

Terjemahannya: Janganlah kamu takut pada manusia, tetapi takutlah kepada Aku.
(Al Maidah: 44)

Takutkan ALLAH ertinya takut menderhakai-Nya kerana azab-Nya maha pedih. Takut dengan segala bentuk dosa dan ingin pada segala kebaikan.

Perlu lagi diingat; dalam berani melawan itu pun kerana ada strategi. Bukan lawan melulu. Kalau rasa kita boleh kalah, elakkan dulu perlawanan waktu itu. Rasulullah pernah menolak peperangan waktu masih lemah.

3. Rasa bangga diri

Rasa bangga diri bila melihat kelebihan dan keutamaan yang ada pada kita, adalah rasa semulajadi yang tidak baik. Kalau diikutkan ia akan merosakkan aqidah seseorang di samping ia mengancam kestabilan dalam masyarakat. Rosaknya aqidah kerana seseorang menganggap keistimewaan dirinya itu adalah kepunyaannya; bukan kepunyaan ALLAH yang dipinjam-

kan padanya. Rosak masyarakat pula kerana orang yang bangga diri ini selalu menunjuk-nunjuk dan mengangkat-angkat dirinya. Orang ramai jadi tidak suka dan benci. Hal ini kalau dibiar berleluasa akan menimbulkan rasa permusuhan, pergaduhan, benci-membenci dan hilangnya kedamaian dalam masyarakat.

Kalau begitu rasa bangga diri mesti dibuang dari hati. Dengan iman dan ilmu kita boleh menolaknya keluar dari hati, insya-ALLAH. Proses menolaknya ialah kita berkata lebih kurang begini:

"Hidup tidak selalunya senang, berjaya dan istimewa. Selalu terjadi kesusahan menimpa kita walaupun kita tidak ingin padanya. Itu menunjukkan bahawa kalau ALLAH mahu, kita ini selama-lamanya boleh dihina dan disusahkan. Tapi ALLAH tidak begitu. Dipergilir-gilirkan antara nikmat dan kesusahan pada hamba-hamba-Nya, agar si hamba kenal Tuhannya. Kenal yang Tuhan itu cukup baik dengan memberi segala kenikmatan dan sangat mendidik dengan kasih sayang melalui segala ujian. Ertinya apa yang ada pada kita semua hak ALLAH. Kepandaian, kesihatan, kekayaan; semuanya kepunyaan ALLAH."

Oleh itu sepatutnya manusia itu redha dengan ujian dan malu dengan nikmat. Redha kerana ujian itu adalah bermaksud baik; ALLAH mahu mengingatkan hamba tentang kehambaannya. Malu dengan nikmat kerana terhadap dirinya yang kecil dan hina itu, ALLAH mahu melayan dengan begitu istimewa sekali. Maka tidak timbullah rasa bangga diri bila beroleh kemenangan dan keistimewaan; ia cuma pinjaman sementara untuk si hamba tahu mensyukuri Tuhannya dan kenal peri baiknya ALLAH itu. Nikmat bukan tanda kita mulia atau tidak bersalah atau

berada dalam kasih sayang ALLAH. Sebaliknya ujian bukan bermakna ALLAH marah. Ujian itulah kasih sayang ALLAH manakala nikmat adalah tanda kepemurahan ALLAH. Jika ini diinsafi, insya-ALLAH, seorang manusia itu tidak bangga diri waktu beroleh nikmat dan kecewa waktu diuji.

Itulah cara-cara yang disarankan untuk membendung dan membuang sifat fitrah yang negatif. Terhadap sifat-sifat jahat lain, bendunglah dengan berpandukan kaedah contoh yang diberikan di atas. Siapa yang dapat rezeki untuk membuang sifat-sifat jahat yang fitrah ini, akan jadilah ia seorang yang berakhlak baik dan dikasihi ALLAH dan manusia. Dan sebuah masyarakat yang dibina untuk memiliki kebaikan-kebaikan akhlak dan membuang akhlak yang jahat. Maka itulah dia masyarakat yang boleh menjadi bersih, kuat dan berjaya membangunkan tamadun yang menyelamatkan yang dicontohi oleh dunia.

B. WATAK

Watak ialah sifat batiniah yang khusus, dibekalkan sejak azali kepada seseorang atau sesuatu kaum atau bangsa secara umumnya. Maknanya orang lain atau bangsa lain atau kaum lain tidak semestinya memiliki sifat-sifat tersebut. Watak juga tidak dapat diusahakan atau dipelajari dari pengalaman atau dari manamana guru. Ia adalah sifat semulajadi yang dianugerahkan secara khusus kepada individu atau kaum tertentu secara umum. Faktor-faktor yang menentukan watak seseorang atau sesuatu kaum itu ialah keturunan, perkahwinan (ibu bapa), makanan, iklim,

bentuk muka bumi, suasana alam sekitar dan lain-lain lagi.

Watak seseorang tidak terlalu menonjol di waktu ia masih bayi atau kanak-kanak. Perkembangan watak berlaku seiring dengan pertambahan umur dan pembesaran fizikal seseorang. Watak yang ada pada seseorang atau satu bangsa itu ada yang baik dan ada yang buruk. Watak-watak yang baik akan menjadikan seseorang atau sesuatu kaum itu lebih istimewa daripada seseorang atau sesuatu kaum yang lain. Manakala watak yang buruk itu akan menjadikan seseorang atau sesuatu kaum itu kelihatan ada kekurangan dan kelemahan dibandingkan dengan orang lain atau kaum yang lain sekiranya watak itu diperturutkan. Contoh watak-watak yang baik yang ada pada seseorang atau sesuatu kaum ialah:

1. Berani
2. Cerdik
3. Memimpin
4. Rajin
5. Berterus terang
6. Pemurah dan suka menolong
7. Lemah lembut
8. Petah bercakap
9. Ramah mesra

Sebaliknya watak-watak yang buruk yang dibekalkan sejak semulajadi pada seseorang atau sesuatu kaum itu ialah:

1. Penakut
2. Lemah berfikir
3. Malas
4. Menurut atau taat

5. Suka memendam rasa
6. Bakhil atau enggan menolong
7. Kasar dan degil
8. Membisu dan lain-lain lagi

Kita boleh melihat perbezaan-perbezaan watak di antara individu atau kaum-kaum di dunia dalam . pergaulan dan kehidupan harian kita. Ada seorang dilahirkan bersama karisma kepimpinan yang tinggi. Sebaliknya seorang yang lain langsung ‘tidak mampu memimpin, melainkan menanti dan menurut arahan sahaja. Ada orang lahir bersama kecerdikan, yang lain pula lemah berfikir. Seterusnya ada manusia lahir bersama akhlak yang halus, tapi ada manusia lain yang begitu kasar akhlaknya. Demikianlah seterusnya.

Kemudian kita juga dapat menyaksikan watak-watak khusus bagi sesuatu kaum secara umum yang watak demikian itu tidak menonjol pada kaum yang lain. Misalnya:

Orang Arab umumnya berwatak berani, terus terang, kasar dan keras hati. Mereka juga begitu bersungguh melayan tetamu dan kuat makan. Masyarakat ini mudah bergaduh, tapi mudah pula memaafkan dan berbaik-baik. Orang Thailand umumnya berwatak lemah lembut, suka menolong, tidak mudah bergaduh dan bertolak ansur. Orang Barat wataknya cerdik, terus terang, boros, keras hati dan hidup nafsi-nafsi. Orang Melayu wataknya secara umum lembut, beralah, memendam rasa dan mesra.

Seperti yang saya katakan sebelum ini, watak seseorang atau sesuatu kaum itu terbentuk kerana pengaruh keturunan, perkahwinan, alam sekitar dan lain-lain. Hal ini dapat kita saksikan degan jelas pada masyarakat manusia yang tingal di kawasan-kawasan

iklim dan muka bumi yang berbeza-beza di dunia. Di sana watak mereka juga turut berbeza-beza. Secara *detail* tentang perbezaan watak, bergantung kepada perbezaan iklim dan bentuk muka bumi. Perkara ini ada saya huraikan di bawah tajuk "ZON MANUSIA DI DUNIA" dalam buku ini. Di sini saya akan menyebutkannya secara ringkas.

Mengapa diturunkan para nabi dan rasul di Timur Tengah? Mengapa pula Barat melahirkan ramai ahli falsafah? Dan bagaimana pula dengan dunia Timur ini?

Pada saya di Timur Tengah itu iklim dan muka buminya yang keterlaluan yakni panas dan dinginnya keterlaluan, padang pasirnya yang kering-kontang, gersang dan tandus, telah membuatkan manusia-manusianya jadi keterlaluan dalam watak mereka. Mereka itu keras hati, kasar, berani, gopoh-gapah, terus terang dan tahan lasak. Pengaruh iklim dan muka bumi memaksa mereka jadi begitu. Ditambah dengan makanan yang berminyak, daging dan lemak, cili dan bawang mentah; darah mereka jadi panas. Maka mereka akan mudah dan cepat marah. Maka demi keadilan ALLAH buat kaum ini, ALLAH datangkan pada mereka utusan-Nya; nabi, rasul, ulama-ulama besar dan para wali. Hanya mereka inilah yang mampu mendidik dan memimpin kaum ini agar jadi baik dan tunduk pada kebenaran. Hasil dari didikan Rasulullah SAW, bangsa Arab pernah menjadi bangsa yang utama, terbaik dan berguna di dunia. Tapi di zaman ini sudah tiada lagi nabi, rasul dan orang-orang yang disebutkan tadi; maka bangsa ini kembali pada watak asalnya.

Di Barat pula, muka buminya yang penuh dengan padang rumput yang subur, tanah datar yang ditum-

buhi kayu-kayan yang indah tapi tidak besar dan tebal, dengan iklimnya yang sering sejuk hatta musim panasnya pun masih sejuk (satu suasana pertengahan antara padang pasir dan hutan tebal), mempengaruhi manusia-manusianya menjadi orang-orang yang ahli fikir. Umumnya mereka ini cerdik dan kreatif. Mereka tidak terlalu agresif tapi tidak terlalu lembut. Sebab itu untuk mendidik mereka ALLAH lahirkan filasuf-filasuf yang ramai. Hasilnya jadilah orang Barat bangsa yang telah mempesonakan dunia dengan kemajuan sains dan teknologinya. Tapi dengan akal saja mereka tidak dapat melihat kebenaran dari Tuhan.

Apa halnya dengan orang Timur? Pengaruh iklim, muka bumi dan makanan telah membentuk 'watak mereka sebagai bangsa yang terlembut di dunia. Orang Timur dikatakan bangsa yang paling baik (akhlaknya) di dunia. Iklim dan muka bumi tempat tinggal- mereka tidak terlalu mencabar mereka. Lalu mereka tidak perlu merancang sesuatu untuk menghadapinya. Mereka tidak tercabar oleh alam sekitar. Maka jadilah bangsa itu orang yang kurang bergaduh dan berperang. Mereka lembut-lembut dan baik-baik. Suka hidup bergotong-royong. Tapi kerana itu jugalah mereka jadi bangsa yang tidak cerdik, tidak kreatif dan tidak pernah menjadi empayar di dunia.

Tapi ada satu janji ALLAH melalui lidah Rasulullah SAW, untuk orang Islam di Timur iaitu kebangkitan Islam kali kedua di akhir zaman akan berlaku di tangan mereka. Untuk itu pemimpin yang mereka perlukan bukan bertaraf nabi atau rasul atau filasuf. Mereka cukup dengan seorang yang soleh kalau pun tidak bertaraf wali.

Demikianlah watak kaum itu ditentukan juga oleh muka bumi dan iklim di samping lain-lain faktor. Tujuan ALLAH membezakan watak manusia dan bangsa-bangsa itu ialah supaya manusia-manusia itu saling tiru-meniru dan saling belajar-mempelajari, lengkap-melengkapi serta sempurna-menyempurnakan antara satu sama lain. Firman Allah

وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟

terjemahannya Dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan *berpuak-puak supaya kamu mengenal satu sama* lain.

(Al Hujurat: 13)

Dan lebih besar dari itu ialah supaya manusia mengusahakan lahirnya seseorang atau satu bangsa yang padanya ada berbagai-bagai watak yang baik sebagai gabungan dari watak-watak yang ada pada berbagai bangsa. Usaha ini boleh dibuat dengan merancang dan menjayakan kahwin campur.

Perkahwinan antara bangsa-bangsa dari berbagai-bagai negara di dunia yang beragama Islam, kalau dapat dilaksanakan akan memberi beberapa faedah yang besar. Antaranya:

1. Melahirkan generasi baru yang berwatak istimewa yakni gabungan berbagai-bagai watak yang baik. Sebab berkahwin antara dua bangsa yang berbeza, misalnya Melayu dengan Turki, bererti mencantumkan dua jenis darah yang berbeza kandungannya; yang menghasilkan sejenis darah baru yang mempu-

nyai sifat-sifat yang lebih banyak dari sebelumnya. Dari sana akan lahir anak-anak yang wataknya ialah campuran watak Melayu dan Turki. Di antaranya; cerdik, berani, lemah lembut, ramah mesra, cantik dan lain-lain lagi. Hal ini telah terbukti di dalam sejarah Islam di waktu 3/4 dunia berada di bawah pentadbian Islam. Waktu itu terjadi kahwin campur yang meluas antara umat Islam di berbagai negara. Hasilnya lahir satu generasi Islam yang istimewa. Yang pada mereka itu ada berbagai-bagai watak campuran ibu bapa mereka. Mereka jadi bangsa yang cerdik, berakhlak, berani, pemurah, lemah lembut, memimpin dan lain-lain lagi. Dengan watakwatak baik yang semulajadi itu, dididik pula oleh Islam yang sememangnya menggalakkan dan menyuburkan watak-watak baik tersebut, jadilah mereka bangsa yang dapat menguasai dunia dengan jayanya.

2. Kahwin campur juga dapat menghilangkan sifat ***asobiah kaumiah*** (kebangsaan yang sempit) yang ada pada tiap-tiap bangsa. Bila Pakistan berkahwin dengan Arab, anak yang lahir itu bukan lagi Arab dan bukan juga Pakistan. Anak itu tidak lagi 'menganut' satu bangsa yang khusus. Maka rasa cinta pada sesuatu bangsa tidak ada dalam hatinya. Ertinya fanatik kebangsaan atau asobiah itu sudah tiada. Yang tinggal padanya itu ialah milik bersama ibu ayahnya iaitu Islam. Islam jadi tempat pergantungan dan identiti dirinya. Dan dia tidak lagi berkata "Saya bangsa begian-begian" tapi berkata: "Ana muslim" dan inilah yang kita mahukan: bangga dengan Islam bukan dengan bangsa.

3. Apabila tidak ada lagi rasa kebangsaan antara umat Islam, maka sentimen perkauman dan hina-menghi-

na antara umat Islam lenyap dengan sendirinya. Ini mengurangkan ikhtilaf.

Dengan hikmah-hikmah yang demikian itu, maka Islam memang menganjurkan kahwin campur. Rasulullah melarang kahwin antara orang yang terlalu dekat hubungan keluarganya. Misalnya sepupu dengan sepupunya. Hukumnya makruh. Sebab hasil perkahwinan tersebut melahirkan anak-anak yang kurang bermutu sama ada dari segi kecerdikan atau akhlaknya. Kita boleh buktikan ha1 ini dengan melihat pada keturunan kebanyakan raja di dunia yang mereka berkahwin sesama puak dan keluarga. Kurang sangat anak-anak raja jadi profesor dan yang mampu mentadbir dengan berjaya. Kebanyakan hanya mampu jadi pemimpin boneka. Saksikan juga ha1 ini pada rakyat biasa, tentang kualiti anak yang lahir dari perkahwinan di kalangan keluarga. Di Eropah misalnya sekarang ini ada satu kelompok masyarakatnya yang lahir dari perkahwinan anak dengan bapa, adik dengan abang, ibu dengan anak. Anak-anak haram itu bodoh-bodoh dan jahat, tidak berguna kepada masyarakat. Hal begini kita lihat tidak pula berlaku dikalangan keturunan Rasulullah yakni Sayid-Sayid dan Syarifah. Mereka walaupun berkahwin sesama keluarga dan puak, namun anak-anak mereka masih berkualiti. Mungkin kerana ALLAH istimewakan keturunan Rasulullah SAW.

Seperkara yang perlu diambil perhatian dalam membincangkan watak ini ialah faktor pendidikan. Pendidikan yang Islamik sangat penting untuk menyuburkan watak atau membendungnya. Tanpa pendidikan, watak yang baik pun akan meliar apalagilah watak yang tidak baik. Contoh, watak berani. Ini watak yang baik. Tapi kalau tidak dididik, individu

atau bangsa yang berani itu, mungkin keberaniannya dihalakan untuk melakukan maksiat atau mungkin berani membunuh orang, berani mencuri, menipu dan lain-lain lagi. Apa baiknya lag-i keberanian bentuk ini?

Berani yang membawa kebaikan itu ialah berani dalam memperjuangkan kebenaran dan hukum ALLAH. Berani menentang musuh-musuh ALLAH dan berani dalam menentang mazmumah (nafsu dan syaitan). Untuk itu hendaklah orang-orang yang berani itu diajar, diasuh, dididik dan dipimpin oleh satu sistem pelajaran dan pendidikan yang benar-benar merujuk kepada Al Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, oleh guru-guru yang soleh dan solehah. Tanpa memenuhi syarat-syarat pendidikan tersebut, belum terjamin akan lahirnya orang-orang berani yang baik. Lihatlah realiti masyarakat kini; hasil dari sistem pelajaran dan pendidikan sama ada formal atau *infoml,* di rumah atau di sekolah telah melahirkan lebih ramai lagi yang berani rasuah, menipu, berzina, menindas, menyalahgunakan kuasa, berfoya-foya, membazir, berjudi, derhaka kepada guru dan ibu bapa dan lain-lain lagi, daripada berani menegakkan kebenaran dari ALLAH. Ini adalah akibat dari salah didikan terhadap watak yang ada.

Contoh lain ialah watak lemah lembut. Watak ini memanglah watak yang baik. Tapi kebaikannya itu ditentukan pula oleh bentuk pendidikan yang diperolehinya. Kalau tersalah didik, watak ini membuatkan seorang itu berlemah lembut dan bertolak ansur dalam segala ha1 termasuklah dengan soal-soal yang bercanggah dengan syariat; yakni dengan maksiat dan kemungkaran. Sebaliknya kalau mendapat didikan yang tepat, yakni pendidikan Rasulullah, watak ini akan subur menjadikan seseorang itu tenang meng-

hadapi masalah dan suasana gawat, lapang dada yakni bersedia menerima dengan senyum akan setiap ragam dan kerenah manusia. Maka tidaklah timbul pergaduhan, ketegangan dan lain-lain dalam rumahtangga atau masyarakat

Demikianlah dengan watak-watak lain yang ada pada manusia itu, hendaklah dididik dengan syariat ALLAH. Barulah nanti melahirkan manusia atau bangsa yang benar-benar berguna.

Sebagai kesimpulannya saya ingin tegaskan bahawa kedua-dua saranan saya itu, iaitu kahwin campur dan pendidikan Islamik adalah dua perkara yang besar yang perlukan kerjasama dan kesedaran menyeluruh antara semua pihak dan semua kaum terutamanya badan-badan Islam. Kiranya itu tidak berlaku maka saranan itu mustahil boleh dilaksanakan.

Maka untuk menjayakannya perjuangan yang besar, perancangan yang meluas, pengorbanan yang maksimum serta tenaga yang ramai adalah wajib. Pejuang-pejuang yang berjiwa besar, yang ikhlas, yang sangat bertanggungjawab terhadap nasib manusia sedunia saja yang boleh melakukannya. Dengan bantuan ALLAH pada hamba-hamba yang bertaqwa, insya-ALLAH, kejayaannya tidak akan mustahil. Kita mulakanlah dari sekarang. Kalau kita mati, ada yang menyambungnya. Dan sejarah kebangkitan Islam untuk seluruh dunia pasti akan berulang buat kali kedua.

C. BAKAT

Bakat ialah kemampuan atau kebolehan batiniah untuk memahami atau melakukan perkara (subjek) atau sesuatu ilmu yang dibekalkan sejak azali pada seseorang manusia. Bakat yang ada pada seseorang

biasanya berbeza dengan bakat yang ada pada seseorang yang lain. Bakat tidak boleh dituntut atau dipelajari di mana-mana. Ia adalah kebolehan semulajadi yang dianugerahkan ALLAH pada seseorang manusia sejak belum lahir. Cuma bakat seseorang tidak dapat dikesan sewaktu ia masih bayi atau kanak-kanak. Biasanya bakat akan berkembang bersama perkembangan fikiran dan fizikal insan. Itupun bergantung pula pada sejauh mana pengembangan bakat itu diusahakan oleh individu tersebut.

Bakat atau kebolehan semulajadi yang didorong serta dihidupkan akan membuatkan seseorang itu mudah berhasil dan berjaya dalam subjek tersebut, dibandingkan dengan seorang yang tidak berbakat dalam subjek itu. Orang yang tidak berbakat dalam sesuatu perkara tapi meminati bidang itu, maka untuk beroleh kejayaan kenalah ia berusaha lebih . bersungguh-sungguh dan berhempas-pulas daripada seseorang yang berbakat. Walhal orang yang berbakat dan minat pula bidang bakatnya itu, dengan mudah saja ia menguasai, memahami dan melaksanakan kerja itu dengan jayanya.

Contoh-contoh bakat yang ada pada manusia ialah;

1. Berniaga
2. Bertani
3. Melukis
4. Menulis
5. Bertukang
6. Mentadbir
7. Menyanyi
8. Memasak
9. Menjahit
10. Berenang

11. Menembak
12. Mengubat orang (bomoh/doktor)
13. Berlakun
14. Mengajar dan lain-lain lagi
15. Kepimpinan dan lain-lain lag-i

Seorang yang berbakat dalam lukisan akan menjadi pelukis yang handal dan terkenal jika bakatnya itu didorong dan disuburkan. Padahal bagi seorang yang tidak berbakat melukis, walaupun dia berusaha bersungguh-sungguh namun belum terjamin dia akan begitu kreatif dalam menghasilkan lukisan-lukisan yang hebat.

Seorang yang berbakat dalam berniaga dan dia juga minat berniaga, maka kalau ia didorong dan dipimpin nanti kita akan lihat, di umur mudanya lagi dia sudah berjaya dalam perniagaan yang besar. Berbeza halnya dengan seseorang yang tidak berbakat, kalaupun dia minat berniaga (kerana ingin kaya) dan dia pula didorong-dorong serta dipimpin untuk berniaga, pun hasilnya belum boleh menandingi orang yang berbakat di bidang itu. Kecuali yang berbakat itu kurang dipimpin atau kurang minat untuk berniaga, barulah mungkin orang yang tidak berbakat itu boleh menyaingi taraf perniagaannya itu.

Di sini disebutkan kaitan rapat antara bakat dengan minat sebagai faktor pendorong dan penentu kejayaan karier seseorang. Bakat dengan minat tidak mesti wujud bersama-sama. Ada orang berbakat dalam sesuatu perkara tapi tidak semesti berminat dalam perkara tersebut. Namun ada juga yang tidak berbakat tapi berminat dengan perkara itu. Dan memang ada juga orang yang berbakat dan minat

dalam bidang tersebut. Apa itu minat? Insya-ALLAH saya akan huraikan nanti selepas tajuk ini.

Seterusnya kita perlu tahu bahawa sekiranya seseorang yang berbakat dalam sesuatu bidang kerja itu tidak didorong dan dipandu bakatnya itu, maka hasilnya ialah bakat itu akan mati dan berkubur begitu saja. Bakat yang tidak disuburkan tidak akan tumbuh dengan sendirinya. Umpamanya anak benih jenis baik yang dibiarkan akan terbantut dan mati. Maka akan jadilah orang itu seolah-olah bangkai bernyawa yang ia tidak memiliki apa-apa kebolehan dan keistimewaan dalam bidang kerja yang produktif.

Padahal tidak ada seorang pun manusia yang dilahirkan tanpa bakat. Sekurang-kurangnya seorang manusia itu ada satu bakatnya. Biasanya lebih dari satu. Ertinya tidak akan ada seorang pun manusia yang tidak boleh buat satu kerja apa pun di dunia ini. Sekalipun orang cacat. Dengan kata lain, tidak akan ada penganggur di dunia ini, SEPATUTNYA.

Tapi mengapa dunia menghadapi masalah peng-” angguran? Bagaimana boleh lahir begitu ramai orang yang tidak ada kerja pada hari ini?

Para pemimpin, guru-guru dan ibu bapa mesti mengkaji dan mengubah keadaan ini. Merekalah orang yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah sosial yang kian serius itu. Di tangan merekalah nasib masyarakat sekarang dan masa depan.

Ketidakmampuan atau ketidakmahuan mereka mengesan bakat anak-anak, kemudian menyalurkan bakat ke sasarannya itulah kesilapan yang pertama. Kesilapan lain yang lebih utama barangkali ialah bidang kerja yang disediakan dan dijanjikan sangat terhad. Sepatutnya apa juga bakat manusia yang ada,

maka adalah saluran kerjanya. Dengan itu setiap orang akan ada kerja yang mampu dilakukan dengan penuh minat (sebab ada jaminan hidup). Di Malaysia misalnya, di antara bidang-bidang kerja yang sesuai dengan orang-orang Melayu (yang tidak terlalu cerdik dan tidak kreatif) ialah pertanian, pertukangan, penternakan, jahitan, masakan dan perniagaan.

Maksud menyediakan bidang kerja ialah menyediakan segala kemudahan, jaminan hidup dan kekalnya ketahanan bidang itu menghadapi cabaran dan masa depannya. Misalnya menyediakan peluang pertanian itu ialah sediakan bersama jaminan harga, pemasaran dan kebolehan menyaingi cabaran. Dengan itu barulah pertanian akan jadi bidang yang diminati dan menjamin masa depan. Demikian juga dengan bidang-bidang yang lain. Hari ini kita hanya menggalakkan kerja makan gaji. Kerja-kerja selainnya dianggap rendah, hina dan tiada jaminan. Maka tidak peliklah ramai orang yang tidak ada kerja. Sebab itu kenalah kita mengubah fikiran dan jiwa masyarakat supaya memandang tinggi kerja-kerja pertanian,, perniagaan dan lain-lain lagi. Tanamkan kekuatan jiwa untuk mahu bersungguh-sungguh dalam bidang kerja yang suci dan beruntung itu.

Setelah segala peluang kerja disediakan dengan penuh tanggungjawab dan teratur, maka mengenal pasti bakat pelajar mesti diberi perhatian yang serius oleh ibu bapa dan guru-guru. Bakat dapat dikesan daripada latihan praktikal yang diberikan dalam berbagai bidang dan cara. Apabila bakat dapat dikesan, usaha-usaha menanamkan minat pelajar dalam bidang bakatnya itu mesti dibuat. Supaya dengan bakat dan minat, mutu dan hasil kerja dapat menca-

pai taraf maksimum. Diharapkan dari sanalah sesebuah jamaah atau negara akan meningkatkan macam-macam keluaran yang bermutu dengan banyaknya.

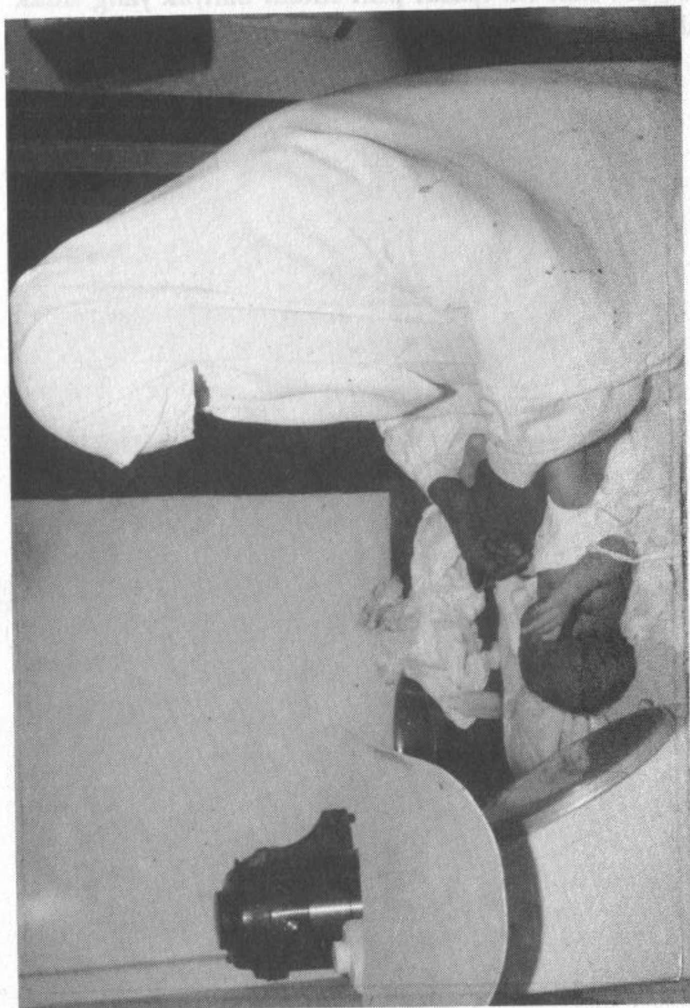
Kegagalan meletakkan ahli jemaah dan rakyat dalam bidang kerja yang sesuai dengan bakat dan minat pasti menghasilkan sesuatu yang tidak memuaskan. Sebaliknya kejayaan menempatkan setiap anggota jemaah atau anggota masyarakat pada syukbah atau unit yang tepat dengan bakat dan minatnya bererti kejayaan memperolehi hasil yang diharapkan. Dari sanalah nanti jemaah atau negara akan menjadi satu bangsa yang cepat membangun dan maju.

Dalam masyarakat kita hari ini, kita boleh lihat bagaimana kesempitan bidang kerja yang didorong atau digalakkan atau tersalah dalam menilai bakat pada rakyat telah membuatkan ramai yang terkorban dalam hidup. Mereka menjual barang yang tidak berguna pada diri dan pada masyarakat. Mereka rugi, negara pun rugi.

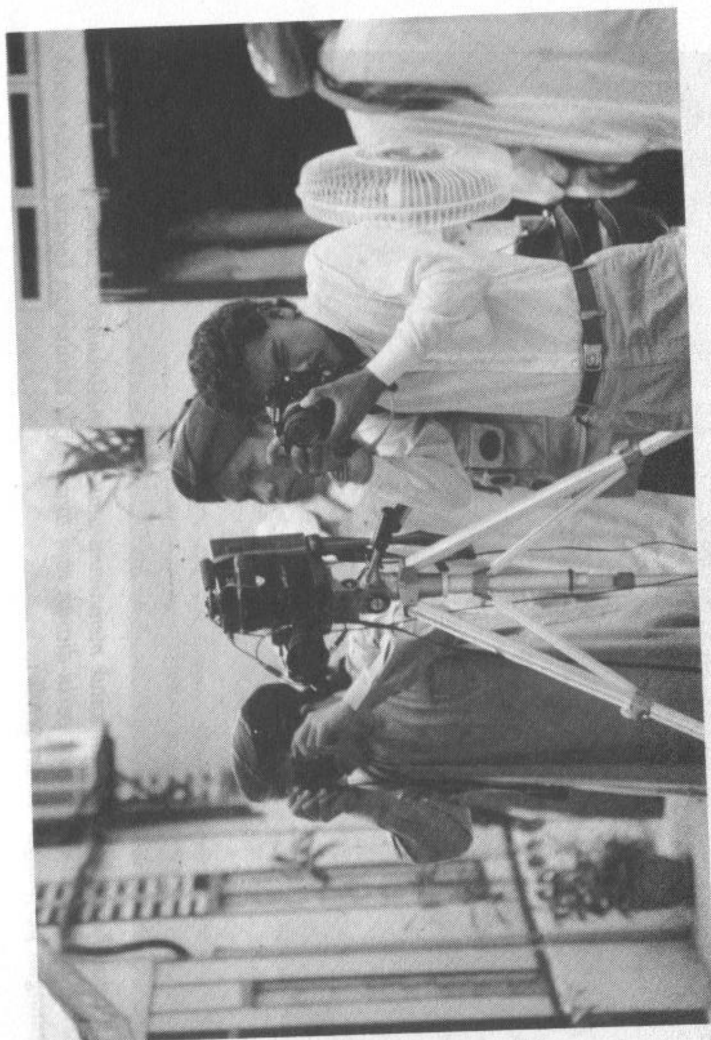
Berlaku juga dalam masyarakat, orang yang didorong kerja dalam bidang yang bukan menjadi bakatnya. Maka terpaksalah ia bertungkus-lumus untuk kejayaannya. Namun hasilnya tetap tidak seberapa. Lihat berapa ramai saintis Melayu yang berijazah tapi mereka tidak seperti saintis Barat yang begitu berjaya dalam menghasilkan penemuan dan rekaan-rekaan baru. Begitu juga kita mempunyai ramai lulusan perniagaan, tapi sedikit benar orang kita jadi peniaga-peniaga besar bertaraf nasional atau internasional. Itupun dibantu oleh kerajaan, kalau tidak lebih lagi tidak berjaya.

Demikianlah halnya dengan bidang-bidang lain. Ijazah tidak mampu memberikan seseorang tenaga untuk bekerja. Kerana mungkin ia tidak berminat

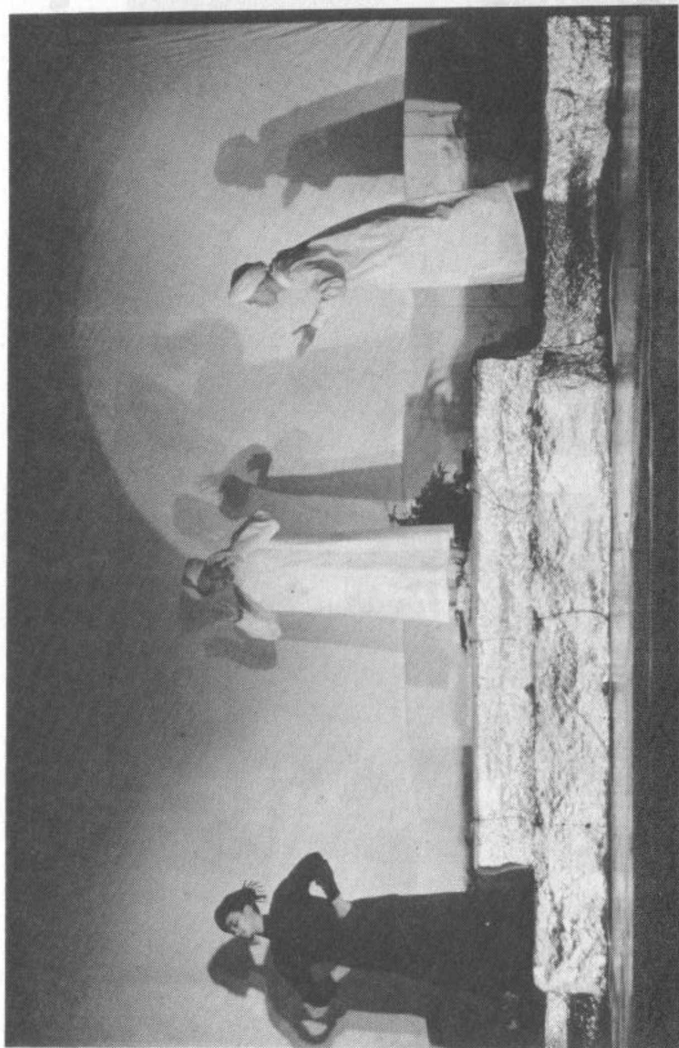
atau berbakat. Ijazah melahirkan orang-orang yang hanya boleh makan gaji dan menjadi kuli terhormat. Bahkan hari ini ijazah pun sudah banyak yang tidak laku.

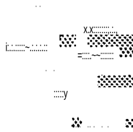
Fitrah lahir bersama tubuh kasar manusia. Jika dikawal mengikut syariat, akan membentuk peribadi Muslim sejati.

Watak ialah sifat batiniah yang khusus. Perkembangan watak perlu diselaraskan sesuai dengan kehendak Islam agar lebih berperanan untuk mewujudkan syaksiah Islamiah.

Bakat ialah kebolehan batiniah untuk memahami atau memperlakukan sesuatu. Bakat berbeza-beza antara individu. Bakat perlu diasah rapi agar dapat disalurkan kepada Islam untuk kepentingan perjuangan Islam sendiri.

MARI BERFIKIR MELALUI BANDINGAN

MEMBUAT perbandingan atau tamsilan adalah satu kaedah untuk memudahkan memberi faham kepada para pendengar atau kepada para pembaca di dalam memberi ilmu dan tarbiah. Kaedah ini memang sudah lumrah berlaku di dalam dunia pendidikan dan pelajaran sama ada yang bercorak sekular mahupun yang bercorak Islam. Di dalam pendidikan Islam, memberi faham kepada orang yang hendak diajar dan dididik tentang sesuatu perkara dengan dibuat perbandingan atau tamsilan memang sudah tidak asing lagi. Ini kerana Al Quran dan Hadis Nabawi mengajar kita dengan cara yang sama.

Banyak ayat Al (quran yang kita dapati membuat perbandingan tentang satu-satu tabiat yang keji atau yang baik. Tabiat itu diumpamakan dengan sesuatu yang lain; yang memang wujud dan selalu dapat dilihat oleh manusia.

Di antara ayat-ayat dan Hadis Nabi yang mengandungi perbandingan ialah seperti berikut:

1. Firman ALLAH:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً
كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى ٱلسَّمَآءِ ﴿٢٤﴾

تُؤْتِىٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍۭ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

Terjemaha-nnya: Tidakkah engkau perhatikan, bagaimana ALLAH mengumpamakan kalimah yang baik; seperti sebatang pohon yang rendang, pokoknya tetap (di bumi), sedangkan cubangnya (menjulang) *ke langit. Menghasilkan buahnya setiap waktu dengan izin Tuhannya. ALLAH memberikan beberapa contoh kepada manusia, mudah-mudahan mereka mendapat peringatan.*

(Ibrahim: 24 - 25)

2. Firman ALLAH:

ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ

مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ ٱلْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ ۖ

ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ

لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِىٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ

نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَٰلَ

لِلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

Terjemahannya: ALLAHlah (pemberi)cahaya (kepada) langit dan bumi. Cahayanya itu diumpamakan bagai sebuah lampuyang terletak di dalam lubang, yang lampunya daripada kaca, sedangkan kacanya seakan-akan mutiara. Lampu itu dinyalakan dengan minyak pohon yang diberkati iaitu minyak zaitun yang *tumbuh bukun di timur dan bukan puladi barat; minyak itu hampir ber-*

cahaya dengan sendirinya meskipun tiada disentuh api. Cahaya berdampingan dengan cahaya. ALLAH menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya kepada cahaya-Nya itu. ALLAH menunjukkan beberapa wntoh untuk manusia. ALLAH Maha Mengetahui tiaptiap sesuatu.

(An NUT: 35)

3. Firman ALLAH:

مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ
كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ
لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ
مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مِن شَىْءٍ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾
وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا
يَعْقِلُهَآ إِلَّا ٱلْعَٰلِمُونَ ﴿٤٣﴾

Terjemahannya: Diumpamakan orangorang yang mengambil penolong-penolong selain daripada ALLAH; seperti labah-labah yang membuat rumah. Sesungguhnya selemah-lemah rumuh ialuh rumah lubah-labah, jika mereka mengetahui. Sesungguhnya ALLAH mengetahui apa saja yang mereka sembah itu adalah selain duripadu-Nya. dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Perumpamaan-perumpama-an itu Kami tujukan untuk manusia, tetapi tiada-lah yang memahaminya, melainkan orang-mang *yang berilmu*

(Al Anhabut: 41 - 43)

4. Rasulullah pernah bersabda:

اَلدُّنْيَا جِيْفَةٌ وَطَالِبُهَا كِلاَبٌ

Terjemuhannya: *Dunia itu seumpama bangkai dun yang memburunya adalah anjing.*

5. Sabda Kasulullah SAW lag-i:

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدُ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ

Terjemahannya: Jauhi kamu daripada hasad dengki. Kerana sesungguhnya hasad dengki itu menghapuskan kebaikan sebagaimana api memakan kuyu yang kering.

Styb seumpama ini banyak diikuti oleh kebanyakan ulama seperti Imam Al Ghazali di dalam Kitab *Ihya';* banyak membawa perbandingan-perbandingan untuk memberi faham di dalam sesuatu perkara. Oleh itu ingin saya membawa satu perumpamaan untuk kita fikirkan bersama. ALLAH memang menyuruh kita selalu menggunakan akal fikiran Moga-moga selepas kita berfikir melalui perbandingan-perbandingan itu, kita akan dapat pengajaran dan keinsafan daripadanya.

Katakanlah ada seorang raja mengamanahkan kepada kita untuk menjaga tamannya. Taman itu terlalu indah. Di dalamnya penuh dengan pokok buah-buahan yang pelbagai jenis dan tersangat lazat rasanya. Dihiasi pula dengan pokok-pokok bunga yang bermacam-macam jenis, berbagai-bagai bentuk dan bau yang harum, mewangikan taman. Tersusun,

teratur hingga sangat menawan hati sesiapa saja yang melihatnya.

Bertambah sejuk pandangan mata apabila melihat daun-daun yang menghijau; dicelahi pula dengan sungai-sungai dan matair-matair yang mengalir jernih dan amat bersih. Kelihatan di dalamnya ikan-ikan yang bermain-main; berkejar-kejaran ke hulu ke hilir, ini amat menghiburkan hati orang-orang yang memandangnya. Lebih menyerikan taman itu lagi apabila terdapat di dalamnya binatang-binatang liar dan jinak yang pelbagai jenisnya. Taman itu pula terkawal rapi dengan pagar yang gagah dan pejal mengelilinginya.

Sewaktu raja mengamanahkan kita menjaga taman itu, raja telah memberi beberapa pesanan. Di an taranya:

1. Jaga dan kawallah taman ini dengan sebaik-baiknya mengikut peraturan-peraturan yang aku tetapkan.
2. Makanlah buah-buahannya sekadar yang perlu; selebihnya hendaklah dihadiahkan kepada orang yang susah di sekitar taman ini.
3. Jangan makan seorang diri. Kalau ada orang yang memintanya berilah sebahagian daripada buah-buahan yang ada di taman ini.
4. Sekali-sekala aku akan ambil sebahagian daripada buah-buah yang ada di taman ini.
5. Jagalah taman ini jangan sampai dimasuki pencuri atau dirosakkan orang.
6. Pokok yang kurang subur, suburkan dengan . selalu disiram dan diberi baja.
7. Pokok yang mati; tanam gantiannya dengan jenis pokok-pokok yang boleh dimakan. Jangan tanam pokok-pokok beracun yang membahayakan.

8. Boleh tangkap ikan untuk dimakan dan dijual sekadar keperluan hidup. Kalau berlebihan’ sedekah-sedekahkan atau hadiah-hadiahkan kepada orang lain.
9. Gunakan kelengkapan menangkap ikan yang sesuai; agar tidak merosakkan ikan.
10. Kalau ingin mengadakan hiburan di kawasan taman, dibenarkan. Tapi sekira-kira tidak merosakkan suasana taman.
11. Tembok yang sudah reput atau tiang-tiang yang lapuk hendaklah diganti dengan yang baru. Dan jangan tunggu sampai roboh.

Itulah di antara pesanan-pesanan raja. Mampukah kita menunaikan tuntutan raja itu? Bagaimana agaknya perasaan kita sewaktu menerima mandat itu, lebih-lebih lagi yang menyerahkannya itu seorang raja? Taman itu pula kepunyaan raja bukan kepunyaan kita? Kita diperintahkan, bukan ikut perintah kita tapi ikut perintahnya. Kita tidak boleh memandai-mandai mengatur atau membaiki taman, kita tidak boleh sesuka hati memakan buah-buahan dan apa saja nikmat yang ada di situ.

Apakah yang bermain-main di kepala kita waktu itu? Dan sudah tentu ia sangat mengganggu perasaan kita. Tentulah datang rasa takut dan cemas takut tersilap tadbir. Takut tidak mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian, lahir pada hati kita rasa bertanggungjawab dan amanah untuk menjaga taman. Umpamanya, penghuni-penghuni dan isi-isi taman hendaklah dikawal dari dirosakkan atau dicuri; tembok-temboknya yang reput dan lapuk diganti baru. Pokoknya yang mati ditanam semula dan yang tidak subur dibubuh baja dan disiram.

Sewaktu kita ambil nikmat buah-buahan dan ikan-ikan itu, kita ucap terima kasih yang tidak terhingga pada raja. Kita tidak boleh ambil sesuka hati, tidak boleh membazir, dan yang melebihi keperluan, kita sedekahkan kepada orang yang perlu. Itulah pesan raja. Oleh kerana taman itu miliknya bukan milik kita, kita cuma tumpang jaga dan ambil sekadar yang perlu, maka kita adalah orang yang diamanahkan oleh raja; bukan kita raja.

Bagaimana pula kalau raja mengambilnya sekali-sekala? Tentulah kita bersedia merelakannya kerana itu miliknya bukan milik kita. Tentu sekali datang pertanyaan dalam benak hati kita, “Kalau raja suruh pindah macam mana?” Tentulah hati menjawab, “Terserahlah pada raja. Semuanya adalah kehendak dan di bawah perintahnya.”

Jadi sepanjang kita menjaga taman itu bukanlah tenang atau senang hati. Sebenarnya susah hati dan patut berhati-hati. Perasaan bimbang, takut, cemas semuanya ada. Oleh kerana sudah diberi mandat oleh raja maka terpaksalah terima juga tapi dengan sikap sentiasa berwaspada. Takut ditanya bagaimana cara mentadbirnya? Ke mana pergi hasil-hasilnya? Ditunaikah -atau tidak amanah yang telah diberikan itu? Itulah yang sentiasa ada di dalam benak hati kita.

Perbandingan yang saya bawa tadi adalah kiasan hidup kita di dunia ini. Kita hidup di dunia ini seperti berada di dalam sebuah taman yang dipunyai oleh ALLAH SWT; yakni Raja segala raja. ALLAH telah memberi mandat supaya kita menjadi khalifah-Nya; sekaligus hamba-Nya. Mahu tidak mahu terpaksa kita terima. Ertinya terpaksa memikul beban yang amat berat. Sebab bukan setakat Dia suruh tinggal di

dunia-Nya tanpa sebarang tugas tapi ada tugas-tugas yang terpaksa kita laksanakan. Walhal di saat yang sama mesti pula mengikut arahan-arahan-Nya. Seolah-olah ALLAH berpesan begini kepada kita:

1. Engkau khalifah Aku; hendaklah mentadbir, mengurus, mengambil dan menjaga dunia ini mengikut undang-undang Aku, bukan undang-undang kamu.

2. Sebagai khalifah, engkau juga hamba-Ku; hendaklah engkau menyembah Aku.

3. Cara mengambil dan menggunakan khazanah-Ku di dunia ini telah pun Aku sebut dan beritahu dalam firman-Ku. Di antara firman itu:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Teqiemahannya: Makan dan minumlah kamu daripada rezeki ALLAH dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampau.

(Al A 'raf 31)

4. Ambillah kekayaan dan khazanah bumi sekadar perlu. Yang selebihnya berikan kepada orang yang susah dan yang memerlukan seperti fakir miskin, janda, anak yatim, orang yang berhutang, orang yang berjuang dan sebagainya.

5: Ingatlah, mengejar pembangunan material dibolehkan tapi jangan sampai merosakkan bumi ini dengan noda dan dosa.

6. Nikmat-nikmat di dalam kerajaan-Ku yang ada pada tanganmu adakalanya Aku akan ambil atau tarik; kenalah engkau bersedia menerimanya dengan sabar atau redha.

'7. Kalau kamu hendak bersukaria dan bergembira, dibolehkan. Tapi ingat, mesti mengikut peraturan-Ku agar tidak melampaui batas.

8. Ketahuilah bahawa penghuni-penghuni bumi ini tidak kekal tinggal di sini. Satu hari nanti, Aku akan jemput berpindah ke Alam Akhirat. Bersedialah ke sana; dan di sana tempat tinggal yang kekal abadi.

9. Di Akhirat ada Syurga, ada Neraka. Orang yang-baik Aku masukkan ke dalam Syurga sementara orang yang jahat, Aku akan masukkan ke dalam Neraka.

10. Di Akhirat, Aku akan periksa kerja-kerja kamu sewaktu di dunia. Segala rekod kamu ada dicatit.

Kita akui bahawa kita adalah khalifah dan hamba Allah. Begitulah mandat yang telah kita terima. Bagaimanakah perasaan kita sewaktu itu? Tentulah perasaan kita penuh dengan rasa takut, rasa bimbang, rasa hina pada ALLAH, terasa diperhati oleh ALLAH, terasa cemas, rasa kehebatan-Nya, kebaikan-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya, rasa gerun dengan hukuman-Nya, rasa ingin bersungguh-sungguh dan berhati-hati melaksanakan syariat dan perintah-Nya.

Perasaan yang berbagai-bagai ini sudah tentu

terlalu mengganggu jiwa dan akal kita dan ia pasti akan mencorak kehidupan kita. Kalaulah dengan raja di dunia ini pun kita boleh takut sedangkan dia tidak sehebat mana, maka pada ALLAH lebih'patut kita benar-benar rasa takut, berhati-hati, cemas, bimbang, gerun, ngeri, merendah diri, syukur dan bersungguh-sungguh mentaati-Nya. Kalau raja di dunia, dia nampak yang lahiriah saja tapi ALLAH nampak segala-galanya; lahir dan batin kita.

Malangnya apa yang berlaku kepada manusia; ia lebih takut, hormat dan taat kepada raja-raja di dunia daripada takut, hormat dan taat pada ALLAH SWT Seolah-olah raja-raja dunia lebih hebat daripada ALLAH Taala. Ini sudah menjadi syirik. Tapi manusia tidak merasa dan menganggap ini syirik, sekalipun ia seorang ulama.

Oleh itu perasaan-perasaan yang patut ada pada diri kita ketika itu ialah:

1. Rasa takut dan cemas

Perasaan takut dan cemas serta gerun dengan azab ALLAH sentiasa ada dalam diri kita sewaktu mentadbir, mengurus dan menjaga dunia ini. Takut tersalah tadbir tidak mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Perasaan ini akan mencorakkan kehidupan kita. Perasaan-perasaan ini mampu untuk menjadikan kita bersifat jujur, amanah, adil, merendah diri, zuhud dan cintakan Akhirat lebih daripada dunia. Sekalipun berhadapan dengan kuasa, jawatan, kekayaan, perempuan cantik dan lain-lain nikmat.

rasa takutkan kemurkaan ALLAH sangat membantu kita untuk tidak memiliki sifat-sifat keji seperti sombong, bakhil, menindas, menzalimi, kejam,

menyalahgunakan kuasa dan kecewa apabila berhadapan dengan ujian.

2. Rasa bertanggungjawab

Semua harta benda atau khazanah yang ada di bumi ini dijaga dan dikawal dengan rasa penuh tanggungjawab. Kekayaan tanah-tanah, rumah-rumah, kebun-kebun, taman-taman, ladang-ladang, kenderaan, estet, harta benda, hasil tangkapan laut dan sungai, hasil-hasil kilang perindustrian, import eksport, hasil busines dan lain-lain yang kita miliki, tidak melalaikan dan mempersonakan kita. Bila kaya tidak membazir, tidak menindas, tidak menipu, rasuah dan gila dunia. Tidak juga menyalahgunakan khazanah ALLAH ini untuk kepentingan peribadi dan keluarga semata-mata. Tapi digunakan untuk mengatur dan mengimmarah bumi ALLAH sesuai dengan yang ALLAH kehendaki. Umpamanya:

a. Pokok-pokok tidak ditebang atau dibakar sesuka hati.
b. Buah-buahan tidak dibiarkan busuk dan terbuang tapi dimakan atau dijual ataupun diproses di kilang-kilang.
c. Binatang-binatang tidak diburu atau dibunuh sesuka hati sekadar untuk seronok-seronok saja. Tapi di,jaga dengan baik supaya tidak pupus.
d. Ikan-ikan di laut dan sungai tidak dituba sampai habis keturunannya. Tapi dimakan, dijual atau ditinkan. Batu-batu karang laut dikutip dan dimanfaatkan.
e. Ladang-ladang, kebun-kebun dan tanah-tanah yang terbiar diusahakan dengan menanam

pokok-pokok yang baru. Kemudian dibajai dan disiram. Pokok-pokok yang sudah tua atau tumbang ditanam semula. Kemudian rajin menyuburkan dengan mem beri perhatian kepada gemburan tanah dan juga memelihara daripada serangan serangga' perosak. Tidak dibiarkan tumbuh-tumbuhan liar yang tidak memberi manfaat. Diusahakan supaya tanah itu memberi hasil kepada dirinya, masyarakat dan negara. Kebun-kebun tidak dibiarkan naik semak-samun, lalang dan sebarang tumbuhan yang tidak ada hasil. b

f. Bila hendak meruntuhkan pasak-pasak bumi' yakni bukit-bukit dan gunung-gunung, ianya hanya semata-mata untuk faedah masyarakat.' Umpamanya untuk dibuat jalan raya atau bangunkan masjid; bukan untuk dirikan ke-labkelab malam, tempat disko, perjudian dan pelacuran.

g. Hasil galian bumi seperti emas, perak, mi-nyak, besi dan lain-lain galian; digali, dipro ses di kilang-kilang dan dijadikan barang kemas, peralatan dapur, peralatan perabot dan kenderaan seperti kereta, kapal dan kapal terbang. Jenis galian kimia digali dan di-proses untuk dijadikan ubat bagi mengubat penyakit. Sementara besi digali dan diproses untuk dijadikan janakuasa motor (enjin), senjata dan juga bahan nuklear, bagi keguna-an keselamatan bukan digunakan untuk merosakkan manusia; meracunkan kehidupan atau membunuh sesama sendiri.

3. rasa syukur

Sepatutnya kita rasa terlalu bersyukur kepada Tuhan yang selalu memberi nikmat-Nya; yang tidak henti-hentinya setiap detik. Kita yang hanya tukang menjaga ini akan mengambil sekadar keperluan; tidak membazir dan tidak mengambil hak orang lain.

4. Rosa pemurah

Sepatutnyalah kita bersifat pemurah, yakni senang hati untuk memberi harta benda dan khazanah ALLAH kepada orang-orang yang memerlukan seperti yang telah ALLAH tetapkan. Jadilah orang yang kaya tapi jadi bank kepada masyarakat. Masyarakat Islam tidak akan jadi hina dan terbiar kalau kita sanggup mengorbankan sebahagian daripada nikmat yang kita miliki itu.

5. Rasa redha

Bila ALLAH suruh jaga harta kekayaan, khazanah dan nikmat-Nya, tidak bererti Dia tidak mengambilnya. Sebab semua itu kepunyaan-Nya; tentulah sekali-sekala diambil-Nya juga. Mungkin semua sekali atau sebahagian daripadanya. Apabila berlaku yang demikian, itu tentu tidak melukakan hati kita, sebab bukan kita yang punya. Mungkin barangkali kita tidak sedari kerana ALLAH ambil tanpa memberitahu seperti:

i. Dimatikan orang-orang yang kita kasihi.
ii. Diambil-Nya melalui diambil orang atau hilang atau orang curi.
iii. Dibinasakan harta dan khazanah kita seperti tanah, ladang, kebun, rumah, estet, kilang-kilang dan lain-lain melalui air bah, angin

kencang, kebakaran, wabak penyakit dan lain-lain.

Kalau kita di taman tadi hanya tukang jaga saja, di dalam kerajaan ALLAH ini pun kita tidak lebih dari itu. Jadi untuk apa kita marah-marah, tidak senang, tidak sabar dan tidak redha dengan ALLAH. Sedangkan segala yang ada dalam tangan kita (yang kita sangka milik kita) itu sebenarnya ALLAH punya. ALLAH pinjamkan sekejap saja pada kita. Jika kita sangka kita yang punya maka boleh jadi kita pengsan apabila kehilangan itu semua. Sepatutnya kita redha dengan apa saja yang ALLAH taqdirkan.

6. rasa taat

Untuk ke Syurga atau ke Neraka bukan kita yang menentukannya. Keputusan muktamad adalah daripada ALLAH bukan daripada kita. Kita cuma berusaha di dunia ini untuk berlaku taat dan patuh mengikut hukum ALLAH dalam mengurus, mentadbir dan mengendalikan kerajaan Tuhan ini. Hati kita rasa senang untuk tunduk kepada ALLAH; kerana kita sedar kita adalah hamba-Nya. Sebagai seorang hamba mestilah sentiasa ada rasa taat dan patuh.

Itulah di antara perasaan yang patut kita miliki. Tapi apabila diteliti dalam realiti hidup kita hari ini, sebaliknya yang berlaku. Dalam menjaga taman kepunyaan 'raja', kita lebih berhati-hati, bimbang dan takut dibandingkan dengan sikap kita apabila menjaga amanah dari ALLAH SWT. Kenapa terjadi begitu? Seolah-olah raja itu lebih hebat dari ALLAH dan hukuman raja lebih dahsyat dari azab ALLAH.

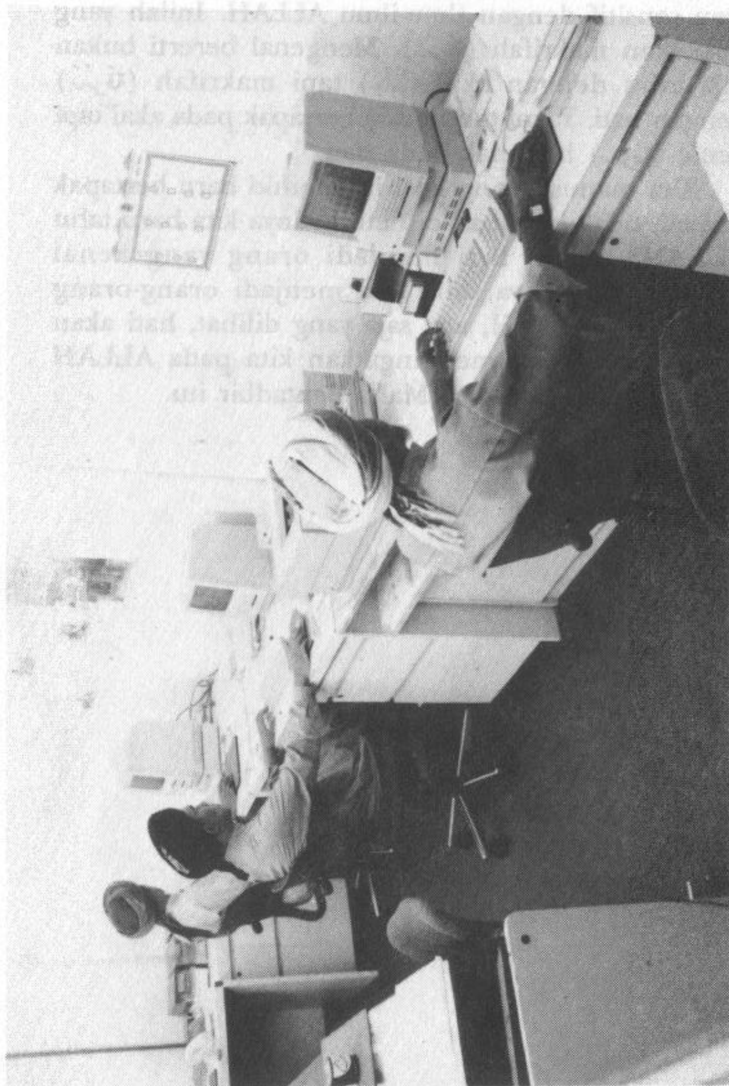
Mari kita renungi diri kita. Kita insafi diri kita sebagai hamba ALLAH di bumi ini. ALLAH serahkan bumi dan khazanah-khazanahnya supaya kita tadbir. Sepatutnya pentadbiran dunia ini, kita buat sebaik-baiknya dengan penuh hati-hati, bimbang, takut dan gerun yang amat sangat. Sebab kita akan dimatikan, dibawa ke Alam Akhirat dan akan ditanya dan dipertanggungjawabkan apa yang kita buat di dunia ini: Tidak habis di situ saja bahkan kita tidak tahu ke mana kita akan dibawa; ke Syurga atau ke Neraka. Ngeri rasanya.

Kalau perasaan begini bertapak di hati kita, hasil dari kita berfikir, merenung dan mengambil perhatian, tentulah akan mencorakkan diri dan kehidupan kita. Kita jadi patuh dan taat kepada undang-undang yang ALLAH tetapkan, bahkan kita perjuangkan dengan rela hati sebagai citacita hidup. Kita sanggup berkorban apa saja hingga rela terkorban untuk ALLAH. Lahirlah pada diri kita keinginan mahu serahkan seluruh kecintaan, ketaatan dan jiwa raga untuk ALLAH SWT.

Al hasil lahirlah akhlak-akhlak mulia yang ALLAH kehendaki seperti sifat sabar, pemaaf, menyuruh . berbuat baik, adil, membantu masyarakat, meninggalkan perbuatan mungkar dan derhaka, lapang dada, tidak membalas kejahatan, menahan marah, berbaik sangka, jujur, tidak mengumpat dan lain-lain. Kalau begitulah akhlak kita, siapa saja yang bergaul dan bernaung dengan kita, dia akan rasa selamat dan menyelamatkannya di dunia dan di Akhirat. Perasaan begitu rupa, inilah yang dikatakan ajaran tasawuf atau menghayati rasa tauhid. Inilah ajaran tauhid yang hidup dans dapat membuka basyirah hati kita. Jadi bukan sekadar akal terbuka dan menjadi lebih

peka atau sensitif dengan ilmu-ilmu ALLAH, bahkan hati juga turut serta terbuka. Hati menjadi lebih peka atau sensitif dengan ilmu-ilmu ALLAH. Inilah yang dikatakan makrifah (مَعْرِفَة). Mengenal bererti bukan saja tahu dengan akal (عِلْم) tapi makrifah (مَعْرِفَة) dengan **hati.** Yakni tahu (عِلْم) bertapak **pada** akal **tapi kenal** (rjp) bertapak pada hati.

Kita manusia yang lalai ini, tauhid baru bertapak di akal, tidak bertapak di hati. Ertinya kita baru tahu ALLAH; belum lagi menjadi orang yang kenal ALLAH. Tegasnya, bila kita menjadi orang-orang yang kenal ALLAH, apa saja yang dilihat, hati akan terus sensitif dan mengingatkan kita pada ALLAH Yang Maha Gagah dan Maha Pentadbir itu.

Dunia ini adalah taman indah yang diamanah oleh Allah untuk manusia urus dan tadbir. Cara mengurus dan mentadbirnya ditentukan oleh Allah sendiri melalui syariatnya!

4

JIKA BUTA AKAL, BUTA HATI DAN BUTA NAFSU

DALAM kejadian manusia, ALLAH telah ciptakan satu makhluk yang istimewa dalam dirinya. ALLAH telah jadikan baginya hati (roh), akal dan nafsu. Ketiga-tiga jasad batin ini mempunyai peranan atau fungsi yang tersendiri dan berbeza di antara satu sama lain. Hati peranannya mengenal dan berperasaan. Ia juga boleh menampung ilmu pengetahuan tanpa belajar jika jiwanya bersih. Di samping itu ia menjadi raja dalam diri manusia. Akal peranannya berfikir, mengkaji dan menilai untuk menerima ilmu pengetahuan. Manakala nafsu pula peranannya ialah berkehendak akan sesuatu sama ada ianya satu perkara yang baik mahupun yang buruk. Tetapi tabiat semulajadinya lebih sukakan kejahatan daripada kebaikan sepertimana firman ALLAH:

إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ

terjemahannya Sesungguhnya nafsu itu sangat menyuruh berbuat kejahatan

(yusuf 5 3)

Tabiat hati (roh) pula memang su'dah kenal ALLAH dan mengenal kebaikan. Begitu juga dengan akal; ALLAH jadikan tabiat semulajadinya baik dan

mematuhi perintah. Firman ALLAH:

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا

Terjemahannya: "tidakkah Aku ini Tuhan kamu (wahai roh Mereka menjawab: "Bahkan *kami akui.*

(Al A 'raf 172)

Sabda Rasulullah:

إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ خَلَقَ الْعَقْلَ، فَقَالَ: أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ، ثُمَّ قَالَ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ مَنْ أَنْتَ وَمَنْ أَنَا، قَالَ العَقْلُ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ

Terjemahannya: sesungguhnya Allah telah mencipta ta akal. Kemudian Dia berfirman "Datanglah mengadap". Maka mengadaplah ia Kemudian diperintahkan pula pergi Maka ia pun pergi dari situ. Kemudian Dia bertanya siapa Kamu dan siapa Aku ? Akal menjawab: Engkau Tuhanku dun aku hamba-Mu yang lemah.

Kedua-dua nas di atas menggambarkan tabiat semulajadi hati (roh) dan akal memang kedua-duanya baik dan mematuhi perintah. Tetapi sekiranya hati dan akal itu menjadi jahat, ianya adalah doro ngan nafsu yang jahat, yang ianya telah menguasai hati (roh) dan akal.

Dalam kerajaan diri, hati adalah raja, akal sebagai penasihat manakala penjahat-penjahatnya adalah nafsu. Nafsu sentiasa hendak merosakkan hati sebagai raja dan berusaha mempengaruhi akal sebagai penasihat; agar kemahuan-kemahuannya yang jahat

itu dipatuhi oleh rakyat-rakyat dalam kerajaan diri iaitu anggota-anggota lahir seperti mata, telinga, tangan, kaki, hidung dan sebagainya.

1. BUTA HAT1

Hati apabila buta, ia tidak akan mengenal ALLAH; tidak kenal kebenaran dan kebaikan lagi. Dari sini timbullah penyakit-penyakit mazmumah (keji) seperti tidak ada perasaan timbang rasa, tidak ada rasa syukur dengan rahmat dan nikmat ALLAH, tidak rasa berdosa dan bersalah apabila melakukan maksiat dan kesalahan, tidak terasa lagi kebesaran ALLAH semasa melihat alam yang indah ini, tidak ada rasa jijik lag-i dengan kemungkaran, tidak terasa hina diri di hadapan Tuhan, dan tidak rasa lagi dirinya diperhati dan dilihat oleh Tuhan. Oleh kerana ia telah buta, hati hanya sematamata berperanan mengikut pimpinan hawa nafsunya yang jahat; yang memang hendak mempengaruhi hati sebagai raja dalam kerajaan diri agar dia dapat mengarahkan segala rakyat jelata dalam diri seperti mata, telinga, hidung dan sebagainya melakukan kemungkaran dan kejahatan.

Akibatnya seorang insan itu akan berkelakuan bagaikan kelakuan syaitan seperti mengadu-domba, tamak, memfitnah, sombong atau berkelakuan haiwan yang hanya memikirkan makan minum, seks, hiburan, dan sebagainya. Demikianlah bila hati sudah buta; yang memimpinnya adalah nafsu. Sewaktu buta itu, hati sudah tidak berperanan lagi, sebaliknya nafsulah yang mengambil alih tempatnya (sebagai raja). Ertinya ia sudah tidak berperanan mengikut tabiat semulajadinya lagi. Inilah yang. dimaksudkan oleh ALLAH:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ
لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ
بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾

terjemahannya Sesungguhnya Kami peruntukkan untuk Neraka Jahanum kebanyakannya terdiri dari jin dan manusia; bagi mereka ada hati, (tetapi) tidak mahu memahami (isi Al -quran dengan hatinya; dan bagi mereka ada mata, (tetap;) tidak mahu melihat dengan matanya dan bagi mereka ada telinga (tetap;) tidak mahu mendengar dengan telinganya. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lalai.

(Al A 'raf 179)

4. BUTA AKAL

Orang yang buta akal ialah orang yang akalnya tidak boleh berfikir lagi atau tidak mahu lagi menggunakan fikiran, sekalipun otaknya tajam dan cerdik. Apabila akalnya buta, dia tidak dapat lagi menangkap ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman hidup sama ada dari apa yang dilihat oleh mata kasar mahupun dari sentuhan anggota lahir. Akibatnya insan yang begini rupa akan menjadi orang yang pasif, jumud, beku dan kosong daripada ilmu pengetahuan. Kalaulah ia menjadi watak sesuatu bangsa, insya-ALLAH, bangsa itu menjadi satu bangsa yang beku, jumud, tidak berkemajuan dan tidak mempunyai tamadun yang tinggi.

3. BUTA NAFSU

Buta nafsu ertinya nafsu yang tidak mendorong manusia mengikut sifat semulajadinya ke arah kejahatan dan kemungkaran. Oleh kerana kebutaannya itu, maka ianya telah dipimpin oleh hati yang memang tabiat semulajadinya sudah mengenal ALLAH, taat dan sukakan kebaikan. Hati sebagai raja dalam kerajaan diri, akan memimpin nafsu itu bersesuaian dengan kehendak-kehendak yang dibenarkan oleh ALLAH dan Rasul. Dengan kata-kata yang lain, nafsu yang buta ini akan patuh kepada pimpinan hati (roh) sebagai raja.

Hati yang buta adalah hati yang sudah rosak. Dalam kebutaannya itu ia akan dipimpin oleh nafsu. Akal yang buta atau yang sudah rosak, maka dia tidak dapat lagi menerima ilmu pengetahuan. Sebaliknya memiliki nafsu yang buta adalah baik bagi seseorang insan kerana dengan kebutaannya itu, ia akan mendorong lagi kepada berbuat kebaikan. Atau dengan kata-kata yang lain, ianya (nafsu) tidak derhaka lagi kepada ALLAH SWT kerana ia telah dipimpin oleh hati disebabkan ia telah buta tadi.

Oleh itu sebagai seorang insan, hati (roh) hendaklah selalu dijaga agar sentiasa sihat dan celik. Jangan sampai ia ditimpa penyakit buta hati yang mana nafsu akan mengambil peluang untuk menguasai dan mengotorinya. Akal pula hendaklah dipelihara jangan sampai ia buta sehingga tidak dapat lagi menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup. Nafsu elok diusahakan agar buta dengan melakukan *mujahadatunnafsi.* **Agar dia tidak nampak lag-i kejahatan dan kemungkaran. Supaya ia senang dipimpin**

oleh hati yang menjadi raja dalam kerajaan diri. Firman ALLAH:

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ﴿١٠﴾

Terjemuhannya: Sesungguhnya telah menanglah orang yang membersihhan jiwanya. *Dan rugilah orang yang mengotorkannya*

(Asy Syams: 9-10)

Perlu diingat, kalau manusia itu berusaha menjaga hati agar tidak buta dan nafsunya dibutakan, tetapi di sebaliknya tidak menjaga akal daripada buta, ia akan menjadi manusia yang mempunyai akhlak yang baik tetapi pasif dan beku. Kalau ia memimpin sesuatu bangsa, ia akan menjadikan bangsa itu baik dan berakhlak. Tetapi malangnya bangsa tersebut akan menjadi bangsa yang beku, pasif dan tidak mempunyai tamadun.

Sebaliknya kalau manusia itu akalnya saja yang diasah dan dijaga dengan sebaik-baiknya, agar tidak buta supaya dia dapat ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan, tetapi sebaliknya membiarkan hatinya buta dan membiarkan pula nafsunya celik dan terbuka luas melihat dunia, dia akan menjadi manusia yang pandai dan berilmu tetapi jahat, kejam, tamak, mementingkan diri, penipu, tidak mempunyai akhlak dan akan menjadi perosak kepada dunia serta masyarakat umum.

Kalau watak dan sikap seperti ini ada pada sesuatu bangsa, jadilah satu bangsa itu satu bangsa yang jahat, menindas, menzalimi, tidak berakhlak dan menjadi perosak dunia. Inilah yang berlaku pada kebanyakan manusia di dunia hari ini terutamanya di

kalangan masyarakat Barat. Firman ALLAH:

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ
أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا

Terjemahannya: Telah *luhirlah bencana di daratan dan di luutan kerana hasil usaha tangan-tangan manusia; supaya ALLAH merasakan kepada mereka sebahagian dari (balasan) perbuatan yang mereka lakukan.*

(Ar Rum: 41)

Kalau seseorang itu hati (roh) dan akalnya buta tetapi nafsunya celik dan terbuka, ia akan menjadi seorang yang jahat tetapi tidak berilmu dan pasif. Sekiranya watak ini dimiliki oleh sesuatu bangsa, akan lahirlah satu bangsa yang jahat, tidak bertamadun dan pasif.

Oleh itu kita sebagai umat Islam, hendaklah menjaga hati hingga ia sentiasa celik melihat kebenaran sepanjang masa. Jangan sampai ia buta daripada melihatnya. Begitu juga dengan akal, jangan, sampai ia buta sehingga tidak dapat lagi menimba dan memiliki ilmu pengetahuan. Sebaliknya bagi nafsu, biarlah ia buta. Dengan kecelikan hati dan akal serta nafsu yang buta, kita akan dapat membina keperibadian dan akhlak yang tinggi serta membentuk satu bangsa yang patuh, berdisiplin, berkasih sayang serta berkemajuan dan bertamadun. Dan hasilnya, sekali lagi kita akan berjaya menguasai dan melindungi serta memayungi umat manusia di dunia ini seperti zaman salafussoleh.

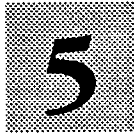
Oleh itu para ulama, para pejuang Islam, jemaah-jemaah Islam, guru-guru, kiyai-kiyai dan ustaz-ustaz hendaklah berusaha dari sekarang untuk memimpin umat Islam ke arah kehidupan yang diredhoi ALLAH sepertimana yang telah kita gambarkan di atas.

Buta mata hanya tidak dapat melihat jalan di dunia, tetapi kalau buta hati tidak akan nampak jalan menuju Allah!

Akal dibekalkan kepada manusia untuk dapat memikirkan kebesaran Allah. Malanglah orang yang tidak mahu menggunakan akalnya untuk tujuan murni itu.

SIFAT KEHAMBAAN

SIAPA sebenarnya kita? Apa tanggungjawab yang ALLAH telah pikulkan kepada kita yang mesti kita fahami, yakini dan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Manusia yang ALLAH cipta di atas muka bumi ini ada dua tugas atau ada dua tanggungjawab ataupun ada dua peranan yang mesti dilaksanakan.

Pertama, sebagai khalifah Tuhan untuk mengatur dan mentadbir bumi ini. Ini dijelaskan dalam Al Quran. Firman ALLAH:

إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً

Terjemahannya: Sesungguhnya Aku ingin jadikan seorang khalifah di muka bumi ini.

(Al Baqarah: 30)

Kedua, sebagai hamba-Nya yang mesti mengabdikan diri kepada ALLAH SWT. Ini telah dijelaskan dalam firman-Nya:

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahannya: Tidak Aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdikan din' kepadaku

(AZ Zariyat: 56)

5. SIFAT KEHAMBAAN

Kedua-dua tanggungjawab ini (sebagai khalifah Tuhan dan hamba-Nya) hendaklah difahami, diyakini dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak ALLAH, selaras dengan isi Al Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sekiranya berjaya kita melaksanakannya, ianya akan diredhai. oleh ALLAH SWT. Bila ALLAH redha, kita akan selamat dari api Neraka dan kita akan ke Syurga. Tapi. kalau kedua-dua tanggungjawab ini kita cuai laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kemurkaan ALLAH yang kita akan dapat bukan redha-Nya. Bila hidup tanpa keredhaan ALLAH, kiranya kita mati, bukan Syurga tempat kediaman kita tetapi Neraka. ***wal'iyazubillah***

Dalam artikel ini kita tidak akan memperkatakan tentang peranan manusia sebagai khalifah ALLAH. Tetapi sebaliknya kita akan bahaskan peranan manu; sia sebagai hamba ALLAH; yang hidupnya mengab dikan diri kepada ALLAH SWT.

Ada tiga tugas yang mesti difahami, diyakini dan dilaksanakan oleh setiap hamba ALLAH.

PERTAMA

Seorang hamba itu mesti melaksanakan seluruh perintah ALLAH SWT. Perintah ALLAh ini terlalu banyak. Ada yang berbentuk fardhu ain dan ada yang berbentuk soal-soal fardhu kifayah. Ada yang berbentuk sunat muakad, ada yang berbentuk sunat ghairu-muakad. Ada perkara-perkara harus yang sebaik-baiknya dijadikan ibadah asalkan boleh menempuh lima syaratnya yang sudah diperjelaskan sebelum ini (rujuk buku **IBADAH MENURUT PANDANGAN ISLAM**). Sekiranya kita berjaya menegakkan segala perintah

ALLAH ini bermakna **secara** tak langsung kita telah berjaya menegakkan amal soleh. Antara perintah-perintah ALLAH untuk dilaksanakan oleh setiap hamba-Nya ialah sembahyang, puasa, zakat, haji, jihad, berkorban, berukhuwah, belajar, mengajar, menutup aurat, berziarah, bertolong bantu dalam perkara kebaikan, berdakwah, bermesyuarat, berma-af-maafan dan lain-lain lagi.

KEDUA

Setiap hamba ALLAH hendaklah menjauhi apa yang dilarang oleh ALLAH SWT. Perkara-perkara yang dilarang oleh ALLAH juga ribuan banyaknya. Ada yang berbentuk dosa-dosa besar, ada yang berbentuk dosadosa kecil. Ada yang berbentuk makruh dan ada yang berbentuk haram. Sekiranya kita gagal menjauhi larangan-larangan tersebut bermakna kita akan menjadi hamba ALLAH yang derhaka. Antara perkara-perkara yang menjadi larangan ALLAH yang mesti ditinggalkan ialah zina, liwat, riba, minum arak, judi, bergaul bebas lelaki perempuan, mendedahkan aurat, berakhlak jahat, hasad dengki, pemarah, pendendam, tamak, riyak, suka puji, suka dimuliakan, putus asa dan ego.

KETIGA

Setiap hamba ALLAH itu mesti mengekalkan rasa kehambaan kepada ALLAH SWT. Perkara inilah yang akan kita perkatakan secara terperinci di dalam tulisan ini. Seseorang itu dia **tahu** yang dirinya seorang hamba, tidak sama dengan dia **merasa** dirinya hamba. Dia tahu yang dirinya hamba; ini adalah kesedaran akalnya sahaja. Akalnya tahu yang

dirinya hamba ALLAH. Memang tidak ada manusia secara sedar, tidak mengaku dirinya hamba ALLAH. Seseorang itu bila dia rasa dirinya hamba ALLAH, sebenarnya hatinyalah yang merasakan demikian. Kesedaran akal yang dia tahu dirinya seorang hamba ALLAH tidak membuat seseorang itu bersifat hamba ALLAH. Ia berlainan sekali kalau seseorang itu hatinya merasa dirinya hamba ALLAH. Ini membuatkan seseorang itu dapat bersikap dan memiliki sifat hamba.

Perbahasan kita ialah rasa kehambaan; bukan tahu dirinya hamba. Tahu diri hamba tidak sama dengan rasa dirinya hamba. Tahu berpusat pada akal, rasa berpusat pada hati. Pada akal seseorang itu dikatakan ʻalim (عالم), pada hati dikatakan ʻarif (عارف).

Sebagai hamba ALLAH, dia wajib mengekalkan rasa kehambaan itu walau di mana sahaja dia berada. Dia mesti merasa hamba ketika berjalan, semasa duduk, bercakap, semasa berjuang, waktu bekerja, ketika bersendirian ataupun ramai. Namun untuk mengekalkan rasa kehambaan ini bukanlah mudah. Ia bermula di dalam hati; yang melibatkan soal rasa yang sangat seni, sangat maknawi, bersifat rohaniah (bersifat kejiwaan) dan halus. Apa yang selalu terasa dalam hati manusia ialah rasa sebaliknya, iaitu rasa ketuanan. Manusia selalu merasa dirinya besar dan berkuasa serta menganggap dirinya tuan kepada orang lain. Sedangkan rasa ketuanan itu adalah hak mutlak ALLAH SWT. Bukan hak makhluk dan bukan hak manusia. Malah lebih berat daripada itu,. kalau dia mempunyai rasa ketuhanan. Ia merasa dirinya Tuhan walaupun sebenarnya dia adalah hamba. Sebab itu rasa ego, rasa takbur, rasa gagah, dan lain-lain rasa ketuhanan berakar umbi dalam hati manusia hari ini.

Seseorang hamba itu mesti merasakan dirinya hamba yang sifatnya mesti dibawa ke mana-mana. Apakah rasa sifat kehambaan itu? Sifat-sifat hamba itu terlalu banyak. Antaranya ialah rasa malu, rasa takut, rasa hebat kepada ALLAH, rasa kurang, rasa lemah, rasa harap, rasa bersalah, rasa hina dan rasa diri selalu diawasi. Bila sifat ini dapat menjadi pakaian hati maka dengan sendirinya akan terkikislah rasa ketuanan, lebih-lebih lagi rasa ketuhanan. Sebab manusia yang berjuang dan berjihad, berkuasa, berpangkat besar dan pandai, kalau rasa kehambaan ini tidak ada, maka dia akan rasa dirinya tuan. Bila ada rasa ketuanan, dirinya akan rasa angkuh, sombong dan ego. Dia akan merempuh siapa saja yang hendak dirempuh; menyalahgunakan kuasa, berani melakukan bermacam-macam lag-i keangkuhan, keingkaran, kedurjanaan dan kemungkaran di atas muka bumi ini. Tetapi sebaliknya kalau rasa kehambaan ini bertapak di hatinya, dia tidak akan melakukan kesalahan dan kesilapan kerana dia mendapat pimpinan dari ALLAH SWT. Maka kuasa yang ada di tangannya dijadikan alat untuk berbakti kepada ALLAH, harta yang banyak dijadikan alat untuk dikorbankan pada perintah ALLAH. Begitu juga dengan tenaga, ilmu pengetahuan dan ftkiran akan dihalakan atau digunakan untuk ALLAH SWT. Semuanya ini akan menyelamatkannya di dunia dan di Akhirat.

Rasa kehambaan ini boleh membentuk keperibadian kita selaras dengan kehendak Al Quran dan Sunnah. Rasa malu, jika dapat dibawa ke mana-mana, akan dapat menjadi perisai diri daripada melakukan dosa. Rasa malu juga akan menghalang manusia daripada menyalahgunakan nikmat ALLAH, dan bertindak sewenang-wenangnya. Malah dengan rasa malu

kita akan redha dengan ketentuan Allah dan akan' bersabar bila berhadapan dengan ujian-ujian-Nya. Rasa takut dan hebat kepada ALLAH jika diresapkan kedalam jiwa akan menghindarkan seseorang hamba (manusia) daripada melakukan dosa. Ini akan menjadi pendorong kuat bagi seseorang untuk melakukan kebaikan dan sekaligus menghilangkan rasa hebat dengan diri sendiri.

Rasa lemah diri jika ada pada seseorang hamba pula akan mengikis rasa diri lebih (super) dari orang lain, rasa diri berkuasa, lebih kuat, lebih gag-ah yang dengan itu akan menimbulkan sifat takbur dalam pergaulan kerana dia sering memandang rendah pada orang lain. Dirasakan orang lain bodoh dan dia sahaja yang bijak, dia sahaja yang mampu melaksanakan apa jua kerja atau tugas.

Rasa harap yang ada di dalam hati seorang hamba akan menghilangkan perasaan putus asa dan kecewa dalam hidup. Dia akan sentiasa yakin bahawa suatu ketika nanti ALLAH pasti membantunya.

Firman ALLAH:

فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلۡقَٰنِطِينَ

Terjemahannya: Jangan ***engkau termasuk orang-orang yang putus*** harapan ***(dari rahmat ALLAH).***

(Al hijrah 55)

وَمَن يَقۡنَطُ مِن رَّحۡمَةِ رَبِّهِۦٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ

Terjemuhannya: orang yang ***putus harapan dari rahmat Allah itu hanya orang yang sesat.***

(Al Hijr: 56)

Rasa diri serba kekurangan akan dapat menghilangkan rasa ujub, takbur, sombong, ego, rasa luar biasa pada kebolehan dan kemampuan diri sendiri serta ***rasa*** diri ada kuasa. Sedangkan walau bagaimana besar sekalipun kuasanya, hakikatnya dia tidak berkuasa. Kerana kuasa itu ALLAH yang beri. Bila-bila masa saja ALLAH boleh menghapuskan sifat 'keakuan' yang menjadi punca kepada persengketaan dalam masyarakat.

Rasa bersalah jika sentiasa beitapak dalam jiwa dan dibawa ke mana-mana akan menghilangkan rasa diri suci atau diri bersih dari dosa. Sebaliknya akan timbul rasa ingin bertaubat kepada ALLAH SWT. Sedangkan sebagai manusia biasa, kita tidak dapat tidak mesti terlibat dengan dosa. Sama ada dosa besar atau kecil, dosa lahir mahupun batin, secara sedar atau tidak. Oleh itu rasa diri bersih daripada dosa adalah sikap yang bahaya kerana ini akan menjerumuskan kita ke dalam Neraka. Jangan anggap orang lain sahaja yang kotor, yang berdosa dan yang bersalah sebaliknya kita tidak. Kita tidak boleh mengaku diri kjta sahaja yang bersih, tidak berdosa dan tidak bersalah. Ini bukan sifat seorang hamba.

ALLAH mengingatkan kita dalam Al Quran

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ

terjemahannya Apakah kamu tidak dapati orang yang menganggap diri bersih ? Bahkan sebenamya ALLAH yang membersihkan sesiapa yang Ia kehendaki.

(An N&a': 49)

Ayat ini jelas menunjukkan hanya ALLAH yang layak membersihkan diri kita dan siapa yang Ia kehendaki. Kita tidak boleh sekali-kali mengaku diri sudah bersih dan tidak berdosa.

Rasa hina jika dimiliki boleh menghilangkan sifat-sifat kibir, sombong, ego atau angkuh. Sombong dan angkuh boleh merenggangkan rasa ukhuwah dan persaudaraan. Ia juga akan berani melakukan penyelewengan dengan nikmat yang ALLAH telah kurniakan kepadanya. Dia akan menyalahgunakan kuasa dan harta, tidak boleh ditegur, tidak boleh menerima kebenaran kerana terasa dirinya ada kelebihan.

Satu lagi rasa kehambaan yang mesti ada dalam hati manusia ialah merasa diri sentiasa diawasi oleh ALLAH. Firman ALLAH:

إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ

Terjemahannya: Sesungguhnya ALLAH SWT itu atas tiaptiap sesuatu sentiasa nwmerhati.

(Al Haj: 17)

Sifat ini juga jika dapat ditanam di dalam jiwa akan dapat melahirkan rasa takut untuk membuat kesalahan, takut berlaku cuai, takut melakukan dosa dan takut untuk derhaka kepada ALLAH SWT.

Inilah antara rasa-rasa kehambaan yang patut bertapak dalam hati seorang hamba. Rasa-rasa kehambaan ini mesti selalu disuburkan kerana dengan itu sahajalah kita dapat berbakti dan tunduk kepada ALLAH SWT dalam ertikata yang sebenarnya. Inilah yang dikehendaki oleh Rasulullah dalam sabdanya:

إِتَّقِ .اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ

Terjemahannya: Hendaklah kamu takut kepada ALLAH di mana sahaja kamu berada.

(Riwayat Ahmad, At tarmizi dan Al Baihaqi)

Firman ALLAH:

ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَـٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ

Terjemahannya: Orang-orang yang sentiasa meng-ingati ALLAH ketika berdiri, duduk dan berbaring.

(Ali Imran: 191)

Rasulullah SAW telah bersabda:

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ [illegible] تَكُنْ تَرَاهُ
فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

terjemahannya Hendaklah kamu menyembah ALLAH seolah-olah kamu melihat-Nya, tetapi jikalau kamu tiduk dapat melihat ALLAH muka hendaklah kamu rasakan bahawa ALLAH sedang melihat kamu.

(Muslim)

Tegasnya apa yang dikatakan ihsan itu sebenarnya ialah rasa kehambaan, yang dapat dirasakan setiap ketika, walau di mana sahaja.

Sifat kehambaan mestilah dibawa di dalam perjuangan, ibadah, mencari rezeki, belajar, menga-jar dan lain-lain lag-i. Jika rasa itu sentiasa bersama hati kita, insya-ALLAH, perjuangan kita akan tepat, ibadah kita akan diterima, rezeki kita akan diberkati malah apa sahaja ysng kita usahakan .akan mendapat keredhaan ALLAH. Hanya dengan ini sahajalah kita

akan dapat mengawal diri kita daripada melakukan kesalahan dan dosa.

Bila rasa kehambaan itu dapat dikekalkan, seseorang itu akan dapat merasakan kesan-kesan yang tertentu pada dirinya. Apakah kesan rasa kehambaan kepada diri seseorang? Apabila dia mendapat kejayaan, dirasakan bukan dia yang menjayakan, tetapi ALLAH-lah yang menjayakannya. Jika dia berilmu, dirasakan ilmu itu bukan dari usahanya tetapi ALLAH SWT-lah yang memjadikan dia berilmu. Sebaliknya bila dia gagal, dia merasakan kegagalan adalah disebabkan oleh kesalahannya. Dia tidak sakit jiwa untuk menyalahkan orang lain, lebih-lebih lagi dia tidak akan menyalahkan ALLAH SWT. Bila seseorang hamba itu mendapat kemajuan, dia rasa ALLAH-lah yang memberi dia kemajuan. Kalau seorang hamba itu pandai, dia rasa dia tidak pandai sendiri, tapi kepandaian itu pemberian ALLAH. Kalau ia dapat kekuatan dan kemenangan, dia tidak rasa kagum pada diri sendiri, rasa angkuh, ego, sombong dan dia tidak bermegah. Kerana dia sedar bahawa kekuatan dan kemenangan adalah anugerah ALLAH padanya. Bila seorang hamba itu berpangkat, maka dia rasa ALLAH-lah yang memberi. Maka tidak ada rasa sombong dan ego pada dirinya lagi. Ertinya dia menafikan segala-gala yang ada pada dirinya. Dia tidak nampak dirinya ,pandai, dirinya berkuasa, dirinya berilmu, dirinya berjaya, dirinya kuat, sebaliknya yang dia nampak hanyalah ALLAH SWT. Dia. nampak, ALLAH... ALLAH... ALLAH... ALLAH semata-mata. Dia tidak nampak dirinya lag-i. Dirinya sudah tenggelam, yang ada hanya ALLAH. Dan ALLAH amat jelas pada mata hatinya. ***“La maujud illa Allah*** Tiada yang ada melainkan Allah.

Tetapi perkara sebaliknya akan berlaku jika sifat kehambaan tidak ada dalam hati seseorang. Kalau dia berjuang dan mengatur masyarakat, maka dia terasa dirinya tuan. Lebih merbahaya lagi kalau mengaku dirinya Tuhan. Kemungkaran, penganiayaan, penzaliman, keingkaran serta penyalahgunaan kuasa, harta, ilmu dan apa saja nikmat yang ALLAH kurniakan akan berleluasa di muka bumi ini. Masing-masing bertindak sewenang-wenangnya tanpa rasa malu, takut dan hormat kepada ALLAH. Apalagi kepada sesama manusia. Maka akan kacau-bilau, porak-peranda dan punah-ranahlah dunia ini. Inilah yang dikatakan 'neraka' dunia sebelum Neraka di Akhirat. Inilah punca kerosakan di muka bumi ALLAH ini. Firman ALLAH:

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ

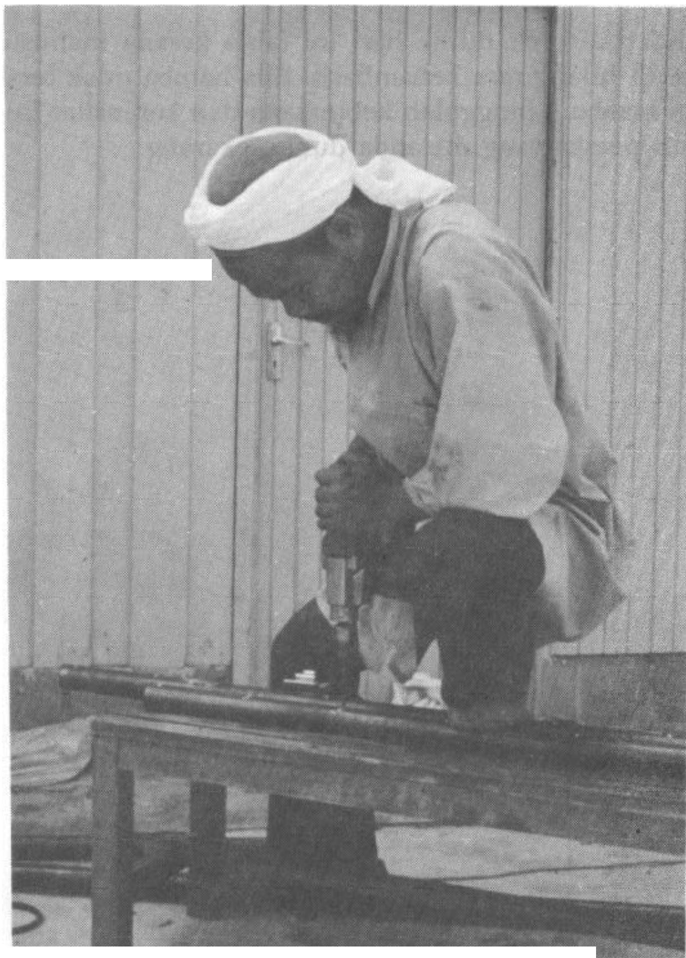
Terjemahannya: Lahirluh kerosakan di lautan dan di daratan yang disebabkan usaha perbuatan munusia itu sendiri

(AR Rum: 41)

Akibat daripada itu, manusia akan menderita di dunia lagi, sebelum menderita di Akhirat yang kekal abadi.

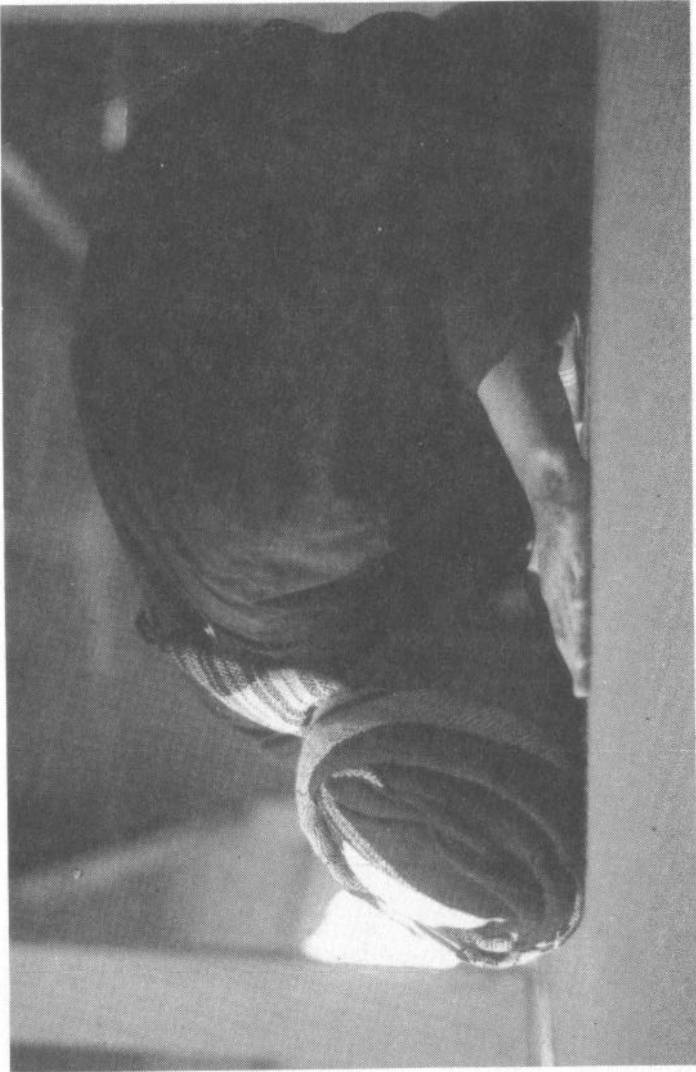
Sebenarnya dengan mengekalkan sifat kehambaan, inilah rahsia keamanan dan kedamaian hidup. Juga, inilah rahsia untuk menyelesaikan segala masalah, rahsia untuk membangunkan ummah dan menumpaskan segala penyakit masyarakat. Huru-hara, kacau-bilau, peperangan dan krisis yang sedang

dideritai oleh dunia hari ini ialah kerana manusia telah hilang rasa kehambaan. Bila hamba tidak terasa hamba... tunggulah kebinasaan dan kehinaan. Inilah petaka yang melanda dunia sekarang.

Manusia ada dua peranan terpenting di dunia. Pertama, sebagai khalifah dan kedua, sebagai hamba Allah. Sebagai khalifah kita dikehendaki mengurus dan mentadbir dunia mengikut syariat Allah.

5 . SIFAT KEHAMBAAN

Sifat kehambaan boleh dimanifestasi melalui perlakuan manusia yang tulus ikhlas kerana Allah. Sifat kehambaan inilah nilaian manusia di sisi Allah.

6

BERSIHKAN IBADAH

ALLAH telah mengingatkan kepada kita:

أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ

Terjemahannya: ketahuilah olehmu agama yang khalis (suci) **adalah** ***kepunyaan ALLAH.***

(az Zumar: 3)

Apa maksud yang sebenar ayat di atas untuk menjadi pegangan dan tindakan kita? Maksudnya ALLAH telah mengingatkan kepada kita, agama yang syumul seperti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu yang terkandung antaranya aqidah, ibadah, dakwah, jemaah, tarbiyah, jihad, ekonomi, kemasyarakatan dan sebagainya; adalah ***khalis,*** bersih dan murni lahir batinnya. Oleh kerana agama ALLAH itu adalah bersih, murni lahir dan batinnya maka dalam kita melaksanakan, memahami, meyakini dan mengiktiqadkannya mestilah juga secara ***khalis*** murni dan bersih lahir batinnya. Dengan itu barulah ALLAH terima syariat-Nya yang kita laksanakan itu. Cara ini sajalah segala bentuk ibadah itu ALLAH terima dan redhai.

6. BERSIHKAN IBADAH

ALLAH meminta kita bersihkan lahir batin daripada dosa-dosa. Antara perkara-perkara yang kita perlu bersihkan daripada diri kita ialah:

1. Mengawal anggota lahir kita daripada membuat dosa seperti mata dari melihat maksiat, telinga dari mendengar maksiat, mulut dari mengeluarkan kata-kata lucah dan maksiat, dan lain-lain.

2. Aktiviti-aktiviti lahiriah yang kita lakukan hendaklah bersih daripada perkara-perkara yang haram dan syubahat. Antaranya pakaian, makan minum, tempat tinggal, tempat kerja, pergaulan dan apa saja aktiviti kehidupan kita seharian.

3. Perkara-perkara yang batin. ALLAH menyuruh bersihkan fikiran kita dari fahaman-fahaman yang tidak bersumberkan Al Quran dan Sunnah. Hendaklah dibersihkan fikiran kita daripada meyakini pelbagai ideologi atau isme-isme yang merosakkan dan meracuni fikiran serta yang menjadi hijab untuk mendekatkan diri kepada ALLAH SWT seperti fahaman kapitalisme, nasionalisme, sosialisme, komunisme dan lain-lain isme.

Begitu juga kita mesti membersihkan roh, hati dan nafsu kita daripada sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat yang terkeji ini, tentu lebih susah dan perit untuk kita murnikan, bersihkan dan gilapkan.

ALLAH meminta kita bersihkan hati daripada ujub, riyak, kikir, takabur, sombong, sumaah, pemarah, penakut, hasad dengki, cinta dunia dan lain-lain lagi. Membersihkan hati ini lebih sakit daripada membersihkan fikiran dari isme-isme yang sesat yang hendak merosakkan manusia. Sebab itu ALLAH

Taala melalui Al Quran mengingatkan kepada kita bahawa sesiapa yang dapat membersihkan hati, nafsu, roh atau jiwanya adalah dianggap orang yang dapat kemenangan, kejayaan di dunia dan di Akhirat. Firman ALLAH:

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ﴿١٠﴾

***Terjemahannya:* Sesunguhnya mendapat kemenangan orang yang membersihkan jiwanya. kecewa lab sesiapa yang mengotorkunnya.**

(Asy Syams: 9-10)

Jadi jelaslah agama ALLAH adalah agama yang murni, suci lahir dan batinnya. Oleh sebab itu ALLAH menyuruh apa saja yang kita pelajari, yakini, hayati dan mengamalkannya, hendaklah secara murni lahir dan batin. Kalau tidak bersih, ALLAH tidak akan terima. Kalau kita melaksanakan, mengiktiqadkan, mengamalkan secara tidak murni, ALLAH akan tolak. Oleh itu lahir dan batin kita hendaklah betul-betul bersih.

Muhasabah diri atau mengkoreksi diri sendiri setiap masa adalah perlu. Mari kita tinjau lahir dan batin kita sendiri sama ada ianya sudah bersih atau tidak. Kita tinjau makan minum kita, pakaian, rumahtangga, tempat kerja, pergaulan, sahabat-sahabat dan perjuangan kita, adakah ia bercampur antara yang hak dengan yang batil atau tidak. Adakah ianya, bersih atau tidak?

Amalan yang bercampur antara yang hak dengan yang batil, ALLAH tidak akan terima. Jika yang hak

kita pertahankan dan yang batil kita amalkan juga, maknanya agama yang kita amalkan tidak murni dan tidak bersih. Sedangkan ALLAH mahu yang murni, yang bersih dan yang khalis Kalau kita buat yang baik dan yang jahat, yang halal dan yang haram; yang hak dan yang batil kedua-duanya sekali maka ALLAH menegahnya. Firman ALLAH:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ

terjemahannya Janganluh kamu campurkan yang hak itu dengan yang batil.

(Al Baqarah: 42)

Walau macam mana sekalipun bentuk dan sifatnya kita campuradukkan, antara yang hak dengan yang batil, maka ALLAH larang kita berbuat demikian. Umpamanya kita sembahyang sunat Tahajud di malam hari. Ini amalan yang baik. Tapi di waktu siang harinya, kita buat maksiat, makan minum perkara yang syubahat, bergaul secara maksiat, mencari rezeki secara haram, mata melihat maksiat dan telinga juga mendengar perkara yang diharamkan. Ini perkara-perkara yang batil. Kita campurkan perkara yang hak dan perkara yang batil dalam satu wadah iaitu dalam hati kita. Ini ALLAH tidak terima. Seperti juga benda-benda material yang berlaku di dunia ini. Kalau kita campurkan yang bersih dengan yang kotor dalam satu kuali, tidak ada seorang pun yang sanggup memakannya. Daging lembu dan daging babi jika digoreng dalam satu kuali, apabila dijamu tidak ada siapa yang sanggup memakannya. Daging biawak dan daging ayam digulai dalam satu belanga, tidak ada seorang pun yang sanggup

memakannya walaupun hanya daging ayam sahaja yang dijamu. Sebab daging ayam itu sudah tidak bersih lagi. Dikotori oleh daging biawak. Sebab itu **Imam Al Ghazali** telah mengingatkan kita supaya bangun malam untuk melakukan ibadah sunat. Tapi kalau tidak boleh bangun malam tidak mengapa, asalkan jangan berbuat dosa pada siang harinya. Itu lebih baik daripada bangun setiap malam tetapi di waktu siangnya berbuat dosa. Apa ertinya kita bangun malam, membersihkan diri, tetapi di siang harinya kita lumurkan diri kita dengan najis dan dosa, dengan perkara-perkara yang haram dan syubahat atau menjadi hamba hawa nafsu, sedangkan perintah dirikan malam itu hanya sunat sahaja.

Di malam hari kita kepunyaan ALLAH, pada siangnya kepunyaan orang lain pula. Di waktu malam kita berlakon menjadi hamba ALLAH, tapi di waktu siang kita bukan milik ALLAH lagi. Walaupun kita tidak mengaku diri kita Tuhan, tapi kita berlagak seperti Tuhan. Contohnya, apabila kita ada kuasa;, kita sombong, angkuh, menindas dan menzalim. Bila kita berkebolehan, kita kagum pada diri kita sendiri. bila kita kaya, kita sombong pula. Kalau begitu keadaannya, apalah ertinya kita hidup. Kita berpura-pura. Kadang-kadang jadi hamba ALLAH. Kadang-kadang jadi hamba hawa nafsu. ALLAH tidak akan terima agama yang kita amalkan jika tidak secara ***khalis,*** tidak secara murni.

Oleh sebab itu setiap masa kena jaga diri, lahir dan batin. Setiap masa mesti bermujahadatunnafsi dan koreksi diri. Jangan berpuas hati kalau kita sudah sembahyang, berpuasa, naik haji, boleh pakai purdah, boleh tutup aurat, boleh pakai jubah dan serban, boleh berjuang, berjihad dan tegakkan qiyamullail.

Makan minum kita jaga tapi hati tidak dijaga. Kita bersembahyang tapi dalam hati masih ada sifat kikir, sombong dan ego. Kita pakai purdah dan serban mungkin kemas dan cantik, tapi hati masih susah untuk dibuang sifat hasad dengki, cinta dunia, gila puji dan cinta selain daripada ALLAH SWT. Kita berjuang dan berjihad tapi hati merasai bahawa kejayaan itu adalah hasil usaha kita.

Jadi, untuk membersihkan hati atau tundukkan hati pada ALLAH SWT adalah amat payah. Tapi kalau hendak tundukkan perkara yang lahir pada ALLAH, itu sangat mudah. Rukuk dan sujud itu mudah tapi khusyuk itulah yang amat sukar. Membuang penyakit sombong sulit sekali, lebih-lebih lagi penyakit gila pangkat, tamak, bakhil yang menghiasi hati. Sebab itu jangan cuai daripada membersihkan hati. Jangan sibuk membersihkan yang lahir sahaja tapi lupa membersihkan yang batin. ALLAH mahu lurus lahir dan batin. Kalau tidak, ALLAH akan letakkan ke dalam golongan munafiqin. Orang yang nampak lahirnya lurus tapi jiwa, hati **dan batinnya** tidak begitu. Tidak sama luar dan dalam. Ini dianggap oleh ALLAH SWT sebagai orang munafiq; bersifat nifaq. Ini juga termasuk mencampurkan yang hak dengan yang batil. Baik buat, dosa pun buat juga; yang haram masih lagi kita terlibat walaupun ada juga kebaikan yang kita buat.

Untuk membersihkan hati memang susah. Bukti hati kita belum bersih atau belum ***khalis,*** senang saja ukurannya. Contohnya kalau orang puji dan orang keji kita, kita terima dengan suasana yang berbeza, maknanya belum ***khalis*** lagi agama kita atau belum murni lagi agama kita. Betapa susah kita hendak melatih diri, puji dan keji hendak diterima dalam

rasa yang sama. Jangan kita terima dengan perasaan yang berbeza. Kalau dipuji, rasa sedap dan seronok, terhibur dan terbuai-buai perasaan di hati kita. Tapi bila dikeji, aduh sakitnya, menderita jiwa kita. Ini menunjukkan kita masih berdusta kepada ALLAH. Hati kita belum lurus lag-i.

Orang yang hatinya telah lurus, baginya puji dan keji sama sahaja. Bahkan kadang-kadang ia lebih suka menerima kejian daripada pujian. Kerana di situlah dia akan dapat menambahkan pahala dan membersihkan dosanya. Dia bimbang dengan pujian. Sebab pujian boleh merosakkan hati. Dengan pujian boleh jadi orang memuja dirinya, bukan memuja ALLAH lagi. Sebab itu orang Mukmin atau orang yang bertaqwa sangat takut dengan pujian. Pujian ini seboleh-boleh jangan kita minta. Kalau boleh jangan kita dengar. Kalau terdengar juga, minta ampun banyak-banyak kepada ALLAH. Kita rasa itu satu dosa. Sayidina Ali k.w. bila mendengar orang memujinya, ia akan berdoa:

> ***Ya ALLAH, ampunilah dosaku di atas perkara yang mereka tidak tahu. Dan janganlah Engkau bertindak ke atas diriku terhadap apa yang mereka katakan. Dan jadikanlah aku ini lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan.***

Inilah amalan Sayidina Ali apabila mendengar pujian orang terhadapnya. Ini menunjukkan Sayidina Ali takut mendengar pujian. Sebab yang berhak dipuji itu adalah ALLAH SWT. Makhluk tidak berhak menerimanya. Tapi pada kita, itulah yang seronok. Hingga hendak belanja kawan pun, kita pilih yang boleh puji kita. Yang jarang puji, kita tidak peduli.

Kalau hendak memilih kawan, kita pilih kawan yang suka sanjung dan puji kita. Kalau yang kurang puji, kita kurang suka padanya. Jadi soal itu saja pun kita sudah tidak dapat mengawal dir-i. Dengan itu untuk melahirkan dinul khalis (دِيْنُ الْخَالِصْ) itu amat susah. Dipuji rasa sedap, dikeji rasa menderita

Begitu juga dengan contoh yang lain. Ada duit dengan tidak ada, kita rasa berbeza. Maka belum khalis lagi agama kita. Kalau waktu ada banyak duit hati rasa berbunga, rasa tenang, lapang rasa dada dan rasa tidak akan menempuh kesusahan lagi, tapi bila kurang duit rasa tidak tenang, wajah nampak muram, gelisah dan mukanya sudah tidak bercahaya lagi.

Waktu tidak menerima ujian, hati senang, tapi waktu dilanda ujian, hati menderita. Apabila hadapi tuduhan orang, sesetengahnya hendak berjumpa dengan orang lain pun sudah naik malu. Kalau biasanya dia pergi ke satu kedai, tapi apabila diuji dia tidak mahu ke kedai itu lagi. Malu dengan pekedai tersebut. Sebab kita dituduh dengan pelbagai tuduhan. Begitu lemah jiwa kita. Sedangkan bila datang ujian dari ALLAH, itulah pahala daripada ALLAH pada kita. Ia merupakan penghapusan dosa serta rahmat dan nikmat daripada-Nya. Mengapa mesti rasa *inferiority* complex, ‘gelisah dan begitu malu untuk berhadapan dengan orang lain?

Kalau ada sahabat kita yang dapat kejayaan dalam apa jua bidang, macam mana hati kita? Kalau rasa gelisah atau tidak senang, atau tidak berlapang dada, bukanlah agama yang khalis lagi yang kita buat. Kalau terhibur dengan kejayaan kawan, itu baru betul.

Banyak perkara yang tersirat dan yang lahiriah telah kita buat. Tapi apabila disuluh yang batinnya, masih kosong. Kita hanya menggilap yang lahir,

sedangkan yang dalamnya buruk, busuk dan onak onaknya sudah banyak. Yang lahir juga perlu digilap dan diperhatikan, tapi jangan sampai terlupa yang batinnya.

Itulah penyakit yang ada dalam hati kita. Itulah yang hendak kita mujahadahkan, hendak kita bersih? kan. Betapa susahnya, alangkah sulitnya. Walau bagaimanapun kena kita laksanakan. Jangan terasa aman daripada ALLAH, sebab kita tidak tahu apa kesalahan kita. Kadang-kadang kita tidak ketahui secara lahirnya, tapi pada batinnya, rupa-rupanya kita telah melakukan kesalahan. Jadi sebenarnya setiap hari kita mencampurkan yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram, larangan dan suruhan ALLAH.

Oleh itu kalau begini, apakah ALLAH akan terima amal kita? Apakah ALLAH akan menerima kita sebagai hamba-Nya yang diredhai? Sebab itu, kita kenalah selalu membersihkan, hati, mengaku. bersalah, minta ampun kepada ALLAH dan hendaklah meletakkan diri kita dalam keadaan merasa tidak aman selalu dan rasa selalu berdosa. Mudah-mudahan dengan sebab kita susah hati terhadap dosa kita itu, ALLAH ampunkan dosa kita. Susah hati dengan dosa pun boleh mendatangkan rahmat dari ALLAH. Jangan rasa aman, sebab rasa aman ini bukan sifat hamba ALLAH. Rasa kehambaan mesti kita kekalkan, sama ada kita boleh atau tidak boleh mengamalkan segala perintah-Nya. Lebih-lebih lagi sewaktu kita terasa cuai dengan ALLAH.

Dalam satu cerita, ada seorang ulama yang hendak beriktikaf di masjid semasa 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Sampai di sebuah masjid, dilihatnya orang sudah ramai beribadah. Siang berpuasa, malam

bertahajud, wirid, zikir dan baca Al Quran. Mungkin dengan firasat atau mukasyafah yang ALLAH beri kepadanya, sedikit sebanyak dia boleh membaca hati-hati orang yang hadir itu. Tidak lama dia di masjid itu, dia pun terus membatalkan niatnya untuk iktikaf lalu berjalan untuk pulang. Orang yang sedar pun menegurnya:

"Mengapa tuan tak hendak beriktikaf di masjid, kan elok bersama kami?"

Jawab ulama tersebut: "Saya takut jika ALLAH datangkan bala ke masjid ini, saya akan tertimpa sama.

Orang ramai pun terkejut mendengar jawapannya, lalu bertanya "Mengapa tuan berkata begitu?"

Ulama tersebut mengatakan bahawa dia melihat orang-orang yang sedang sembahyang, berwirid dan berzikir di masjid itu, sudah rasa senang hati dengan amal-amal yang dibuat. Sudah terasa amal mereka sudah banyak. Mereka rasa aman dengan amalan mereka. Mereka sudah hilang sifat kehambaan. Ini satu dosa.

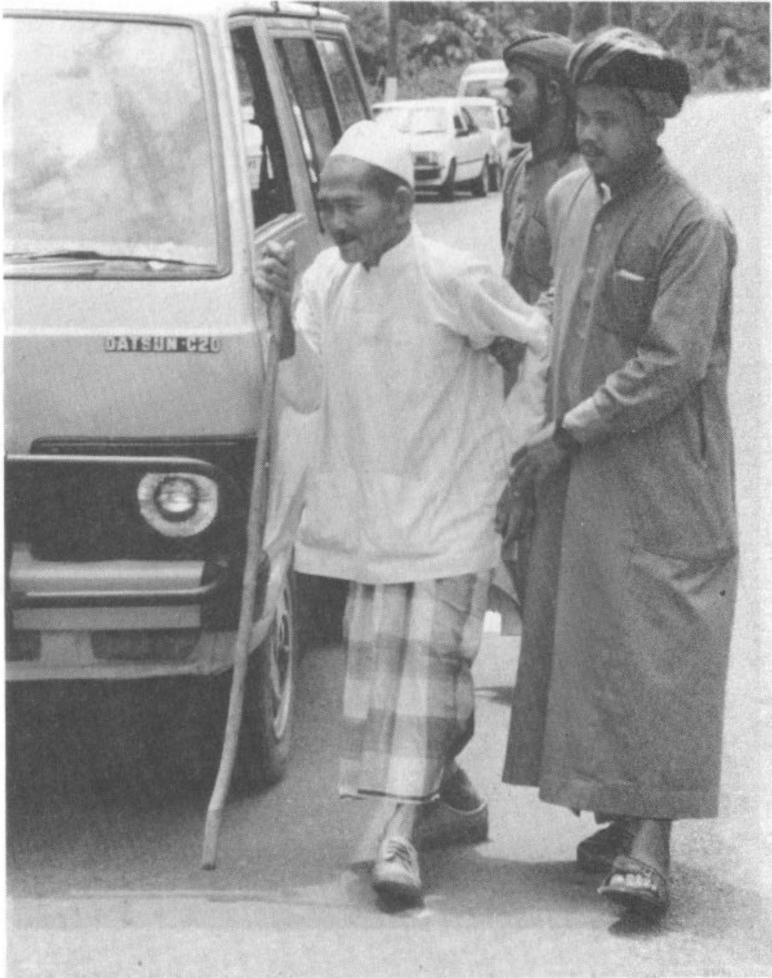
Hati kita telah buta. Hanya lihat amalan banyak yang dibuat secara lahiriah sahaja. Tapi orang yang mata hatinya celik, itu baginya satu dosa. Kerana orang yang banyak amal ibadahnya yang rasa sudah aman, selamat di Akhirat, itu menunjukkan hatinya sudah rosak atau sudah buta. Itulah kesalahan-kesalahan dari segi batin:

Perkara-perkara ini perlu selalu dilikirkan. Jangan sampai kita hanya menumpukan perhatian untuk menjaga soal-soal lahiriah sahaja. Sedangkan kita mengabaikan yang batin. Sebab yang batin kalau disuluh, kita belum berbuat apa-apa lagi dengan ALLAH. Ini bermakna agama kita belum khalis lagi.

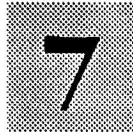
Masih bercampur dengan yang batil. Macam mana ALLAH hendak terima? Jadi kerja kita setiap masa dan detik ialah sentiasa melakukan mujahadatunnafsi, sebab dosa batin ini susah hendak dibuang, kerana ia sangat sulit untuk dikesan dan amat berat untuk dibersihkan.

Pembersihan lahir perlu agar anggota dan aktiviti lahiriah kita terbela dari sebarang bentuk dosa. Bersih lahir barulah kita boleh bersihkan hati.

Mazmumah yang bersarang dalam hati perlu dikikis. Pengisian dengan sifat-sifat mahmudah pula dianjurkan agar terserlah peribadi Muslim yang khalis.

ROH AMAL

ISLAM itu ada lahir, ada batin. Ada jasad, ada roh. Ada rangka, ada nyawa. Islam itu ada kulit, ada isi. Batin Islam atau roh Islam atau nyawa Islam atau intipati Islam itulah yang dikatakan *rohul amal,* yakni roh dalam kita bekerja, roh dalam kita bertindak, roh dalam kita melaksanakan sesuatu, roh dalam kita berjuang dan berjihad, roh dalam sebarang usaha ikhtiar kita, walau dalam bidang apa sekalipun dalam ibadah, dakwah, ekonomi, politik, pembangunan, pertanian, kesihatan, dan lain-lain.

Roh amal inilah yang hendak kita jaga sungguh-sungguh kerana ia merupakan nyawa, di samping kita tidak pula menafikan amal lahir atau syariat lahir yakni benda-benda yang dapat dilihat dengan mata lahir.

Roh amal itulah tempat pandangan ALLAH kerana ia merupakan intipati amal. *Lubbun* (لُبّ)daripada roh amal itulah ALLAH menilai. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul dalam sabdanya:

إِنَّ اللهَ تعالى لاَ يَنْظُرُ إِلىَ أَجْسَامِكُمْ وَلاَ إِلىَ صُوَرِكُمْ
وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلىَ قُلُوْبِكُمْ

***Terjemahannya:** Sesungguhnya ALLAH tidak melihat gambaran lahir amalan kamu dan rupa kamu tapi ALLAH melihat hati kamu.*

(Riwayat Muslim)

Maksudnya, amalan lahir yang kita buat seperti rukuk, sujud, berdiri dan bacaan-bacaan dalam sembahyang, semuanya ALLAH tidak pandang kalau rohnya sudah tidak ada. Begitu juga percakapan kita yang didengar oleh manusia, perjuangan kita dengan menggunakan tangan dan kaki, pergi ke sana ke mari, bermacam-macam bentuk pembangunan yang kita hasilkan dalam bidang ekonomi, pertanian dan sebagainya; semuanya tidak ada nilaian di sisi ALLAH kalau rohnya tidak ada.

Jadi ALLAH tidak melihat dan memandang gambaran lahir tetapi ALLAH melihat hati kita. Roh usaha kita itu yang ALLAH pandang di samping usaha itu perlu dibuat. Roh amal itu yang dipandang oleh ALLAH di samping amal itu perlu dibuat. Roh jihad itulah yang ALLAH nilai di samping jihad itu perlu dilaksanakan. Roh puasa itulah yang ALLAH beri markah di samping puasa itu perlu dibuat. Begitulah seterusnya. Jadi dalam kita beramal, kedua-duanya lahir batin mesti kita buat, tetapi penilaian ALLAH pada yang batin.

Islam ada rangka, ada nyawa; kedua-duanya perlu. Tetapi nyawa itulah yang dinilai oleh ALLAH. Jadi kalau usaha, ibadah, pembangunan, jihad atau apa saja yang kita cetuskan, sedangkan rohnya tidak ada, samalah seperti manusia yang sudah tidak ada nyawa. Ertinya sudah dianggap bangkai. Manusia, walau bagaimana cantik sekalipun, kalau sudah tiada nyawa maka akan ditanam saja, tidak perlu disimpan lagi.

Orang hormat kepada ratu cantik itu kerana rohnya atau nyawanya masih ada lagi.

Justeru itu, kita beribadah mesti berserta roh. Kita berdakwah mesti berserta roh. Kita berjihad mesti berserta roh. Begitu juga kita bermusafir, bergaul, berilmu, berpadu, berdoa, berzikir, berekonomi, membangunkan pertanian, membangunkan kesihatan, berkumpul, dan sebagainya; semuanya mesti berserta roh. Hinggakan diam kita pun mesti ada roh. Jadi roh amal perlu kita jaga kerana ia merupakan nilaian ALLAH SWT, di samping soal-soal lahir wajib juga dilaksanakan dan ia tidak boleh diabaikan.

Apa yang dimaksudkan dengan roh amal atau nyawa pada amal, pada usaha kita, pada perbuatan kita, pada ibadah kita itu?

Sebagai contoh, berikut adalah beberapa amalan yang boleh kita nilai sama ada -wujud atau tidak rohnya.

Roh Sembahyang

Kalau kita bersembahyang, roh sembahyang itu di antaranya ialah khusyuk, faham apa yang kita baca, hati berasa hina dan kecil di hadapan ALLAH, serta merasakan kebesaran dan kehebatan ALLAH SWT.

Bila ada roh yang begitu rupa dalam sembahyang, baru boleh dikatakan sembahyang. Barulah amal sembahyang itu ALLAH terima. Kalau tidak ada maka sujud kita tiada erti apa-apa, berdiri kita tiada erti apa-apa, kefasihan lidah kita membaca ayat-ayat tiada erti apa-apa. Duduk berdiri kita dalam sembahyang sudah tiada erti apa-apa kalau roh sembahyang atau nyawa sembahyang kita sudah tidak ada. Sembahyang yang sudah tidak ada roh ialah ‘sembahyang bangkai’.

Roh Berdakwah

Contoh yang lain ialah roh dalam kita berdakwah seperti bercakap, menyampaikan risalah, buku, majalah dan sebagainya. Bagaimanakah yang dikatakan dakwah yang ada roh atau dakwah yang ada nyawa itu? Iaitu bilamana setiap pendakwah itu merasa apa yang dia buat itu satu tanggungjawab daripada ALLAH SWT, bukan daripada diri dia, dan bukan tanggungjawab daripada jemaah. Jemaah itu cuma sebagai landasan untuk dia berjuang.

Seolah-olahnya dia mewakili ALLAH. Ibarat kita mewakili raja atau perdana menteri atau menteri, bolehkah bersenang senang? Oleh itu, dalam berdakwah kita patut merasa kita mewakili ALLAH di dunia ini untuk menyampaikan ajaran-Nya kepada umat manusia. Inilah yang dikatakan mesti ada rasa tanggungjawab dalam soal dakwah kerana kita diperintahkan oleh ALLAH SWT supaya berdakwah.

Kita berdakwah membawa hati yang takut kepada ALLAH. Takut-takut tersilap menyampaikan, atau tersilap menilai hukum. Sebab, kadang-kadang apa yang kita sampaikan dan hukum yang kita beri dalam berdakwah itu didengar oleh ribuan orang. Mereka akan berkeyakinan atau berpegang mengikut sebagaimana yang kita ucapkan atau sampaikan. Kalau kita tersilap, bukan senang kita hendak jumpa setiap orang untuk membetulkan kesilapan kita.

Kalau apa yang kita sampaikan itu tidak tepat sebagaimana yang ALLAH dan Rasul perintahkan, bukan sahaja kita terpaksa bertanggungjawab di dunia tetapi juga di Akhirat kelak. Inilah yang dimaksudkan, sewaktu kita berdakwah itu mesti ada rasa takut dalam hati. Takut-takut dalam kita berdakwah itu kita tersalah dan tersilap. Takut itu dalam hati,

bukan pada telinga, bukan pada lisan. Sebab itulah kalau kita berdakwah, kita kena bawa hati sama. Jangan hanya membawa lisan sahaja atau membawa cakap sahaja tanpa membawa hati.

Dan yang dikatakan roh dakwah lagi, kalau umpamanya dakwah kita orang ramai terima hingga mendorong mereka membuat perubahan, kita rasa syukur kepada ALLAH SWT. Kerana itu adalah kuasa dan nikmat dari-Nya. Rasa syukur itu dirasai oleh hati, bukan mulut, bukan telinga. Jadi kita mesti rasa syukur bila dakwah kita diterima orang. Itulah di antara roh dalam kita berdakwah. Jadi kita berdakwah itu bukannya kerana hobi. Bukan macam kita memancing ikan, memikat burung, main catur ataupun ***jogging*** – itu hobi. Jangan kita rasa berdakwah itu sebagai satu hobi tetapi hendaklah kita rasakan ia satu kewajipan yang telah ALLAH pikulkan kepada kita.

Oleh kerana kita hendak menyampaikan daripada pihak ALLAH, ia mestilah disertai rasa takut, rasa bimbang. Oleh itu bila orang terima usaha dakwah kita itu, kita rasa syukur kepada ALLAH SWT. Lebih-lebih lagi bukan untuk dibanggakan atau kerana minta dipuji. Kalau roh dakwah ini sudah tidak dijaga walau bagaimana pandai dan fasih kita berdakwah, dan orang senang dengan apa yang kita sampaikan, tetapi ALLAH tidak senang. Orang ramai redha tetapi ALLAH tidak redha. Kerana roh dakwah sudah tidak ada di situ; kita hanya membawa rangkanya semata-mata. Sedangkan rohnya sudah tiada. Ertinya membawa ‘dakwah bangkai’.

Roh Berjihad

Jihad ialah gerak diri kita, gerak kaki kita, gerak tangan kita, pergi ke sana sini memerah otak untuk memikirkan bagaimana hendak menegakkan hukum-hukum ALLAH dalam kehidupan kita. Memerah tenaga lahir dan batin kita untuk mendaulatkan Islam yakni agar hukum-hakam ALLAH itu mendapat tempat di tengah-tengah masyarakat. Ini semua jasad lahir atau rangka pada jihad itu. Rohnya, batinnya macam mana?

Di antaranya, hati mesti dibawa sama dalam berjihad. Hati mesti merasa jihad ini satu tanggung-jawab atau satu kewajipan yang telah ALLAH pikul-kan kepada kita. Ertinya kita berjihad bagi pihak ALLAH, bukan bagi pihak diri kita, dan bukan bagi pihak jemaah kita. Jemaah itu hanya sebagai landa-san untuk memudahkan kita berjuang dan berjihad di tengah masyarakat.

Di antara roh jihad lagi ialah niat. Niat itu ialah kerja hati; peranan batin. Niat jihad ialah untuk meninggikan kalimah ALLAH yakni hukum ALLAH yang lima itu: Yang wajib dan yang sunat hendak kita tegakkan dalam semua aspek kehidupan; yang haram dan makruh hendak kita hindarkan dari semua aspek kehidupan; dan yang harus, kalau boleh kita jadikan ibadah.

Seterusnya, dalam waktu kita berjihad itu hendak-lah kita berasa takut kepada ALLAH SWT. Kerana jihad ini simpang-siurnya dan liku-likunya terlalu banyak, gelanggangnya terlalu luas; maka mudah saja tersalah dan tersilap. Jadi kena bawa hati sama dalam berjihad. Hendaklah sentiasa ada rasa takut kalau-kalau tersalah dan tersilap. Kalau perjuangan kita tersalah dan tersilap, bukan saja kita rugi dan akan

terhukum di dunia bahkan di Akhirat lebih parah lagi ALLAH akan hukum kita.

Di antara roh dalam jihad lagi ialah harapkan bantuan daripada ALLAH. Walaupun kita gigih dan aktif berjuang tapi hati mesti selalu saja bergantung kepada Tuhan. Kerana mengikut pengajian dalam aqidah, usaha ikhtiar manusia itu tidak memberi bekas; yang memberi bekas atau yang menjayakan adalah ALLAH. Oleh itu dalam berjihad, hati mesti bergantung kepada ALLAH. Mesti berharap kepada- , Nya.

Kemudian, yang dikatakan roh jihad lagi ialah, dalam berjihad itu kita rasa lemah. Walaupun kita ada banyak pengikut, alat kelengkapan yang cukup dan hebat, gelanggang jihad kita luas dan sebagainya, namun kita mesti rasa lemah di hadapan Tuhan. Sebab kejayaan itu daripada ALLAH, bukan dari usaha ikhtiar kita walaupun usaha dan ikhtiar kita itu memang diperintahkan. Jadi walaupun riuh-rendah kita berjihad, sampai kadang-kadang mulut kita menempikkan kalimah ALLAHU AKBAR tetapi hati kita mesti tunduk dan mesti rasa lemah kepada Tuhan.

Seterusnya, dalam berjihad kita rasa syukur bila mendapat kejayaan dan kemenangan. Ini juga roh jihad. Hendaklah kita malu dengan ALLAH sebab kemenangan itu hadiah atau pemberian dari ALLAH. Ia merupakan rahmat dan nikmat dari-Nya.

Kemudian, bila kita kalah atau tidak berjaya umpamanya, hati jangan rasa kecewa. Yang baiknya, hati merasa diri berdosa yang kerananya ALLAH tidak tolong. Tidak bolehlah disalahkan itu dan ini. Tetapi salahkan diri kita sendiri; ini tiada lain lantaran dosa-dosa kita hingga kita terhijab dari bantuan

ALLAH. Oleh itu, setiap kali kita menemui kegagalan dalam berjuang, hendaklah cepat-cepat ingat kembali kepada dosa. Dosa itulah yang menghijab bantuan daripada ALLAH SWT.

Roh Musafir

Bagaimana pula roh amal dalam bermusafir, bereks-pedisi atau mengembara? Di antara rohnya, di dalam musafir hendaklah kita sentiasa peka dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Apa saja yang kita lihat dan yang kita dengar mestilah diambil iktibar dan pengajaran daripadanya. Yang baik kita jadikan teladan, dan yang jahat kita jadikan sempadan.

Di antara roh bermusafir lagi umpamanya, terasa kebesaran ALLAH bilamana melihat alam atau melihat pemandangan. Dalam *safar* (pemusafiran) itu, hati terasa dilihat oleh ALLAH SWT. Kalau dalam *safar* hati tidak terasa dilihat oleh ALLAH, btulah yang kadang-kadang menyebabkan mata kita jadi mata keranjang. Macam-macam benda yang bukan-bukan yang kita lihat nanti.

Oleh itu di dalam *safar,* kita kena bawa hati sama iaitu terasa dilihat oleh ALLAH SWT. Firman ALLAH:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ

Terjemahannya: ALLAH sentiasa bersama kamu di mana saja kamu berada.

(Al Hadid: 4)

Maksudnya di mana saja kita berada, ALLAH Maha Melihat, bukan saja yang lahir malah sampai ke lubuk batin kita.

Di antara roh safar lagi, kalau di dalam musafir kita lihat orang buat maksiat, hendaklah masukkan. ke dalam hati kita rasa insaf, moga-moga jangan kita melakukan perbuatan itu dan moga-moga jangan kita terjebak.

Kemudian, jika kita lihat kebajikan dan kebaikan, hati hendaklah terasa ingin untuk berbuat dan menirunya. Kalaupun belum berkesempatan, hati setidak-tidaknya hendaklah bercita-cita atau pasang niat akan berbuat.

Dan di antara roh sufar lagi, bila kita melihat orang yang dalam kesusahan atau mendapat kemalangan, hati rasa simpati dan rasa sedih walaupun tidak dapat memberi bantuan. Jangan rasa gembira dengan kesusahan orang lain.

Roh Pergaulan

Contoh roh amal lagi, dalam kita bergaul sesama manusia, kita merendah diri walaupun kita ini orang pandai dan pintar atau mempunyai kedudukan yang tinggi. Selain itu, kita sensitif dengan kebaikan yang dilihat. Dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat, kadang-kadang kita lihat orang buat baik, seperti menolong orang atau berkorban. Maka hendaklah kita sensitif dengan perbuatan itu dan terbitkan keinginan di dalam hati untuk menirunya pula. Seolah-olah perbuatan baik mereka itu mencabar kita, mengapa kita tidak berbuat demikian?

Dalam kita bergaul, kita tidak dapat mengelak daripada melihat maksiat umpamanya. Maka hendaklah kita mengambil pengajaran daripadanya. Hati mesti rasa takut dengan maksiat yang orang lain terlibat itu. Dan hati rasa bimbang, kalau kita sama-sama terlibat dengannya.

Di antara roh dalam pergaulan lagi, hati rasa lapang berhadapan dengan bermacam-macam perangai manusia; maklumlah kita sedang bergaul di tengah-tengah masyarakat. Kadang-kadang waktu kita. hendak rehat, di masa itulah orang hendak jumpa kita. Maka hendaklah lapangkan dada walaupun hati rasa tak senang. Yang sebenarnya ALLAH hendak beri kita pahala waktu itu. Inilah yang dikatakan *tasamuh* – berlapang dada ketika bergaul dan berhadapan dengan berbagai-bagai ragam manusia.

Di antara roh dalam pergaulan lagi, belajar membaiki diri daripada orang. Sebab, tidak kurang juga kita akan melihat orang-orang yang baik dalam pergaulan kita. Itulah pengajaran lisanul *hal* untuk kita tiru. Itulah tarbiah untuk diri kita. Kalaulah perkara-perkara yang tersebut tidak ada dalam pergaulan kita, ertinya kita bergaul tanpa roh. Nyawa pergaulan itu tidak ada.

Roh Berilmu

Kita belajar hingga dapat ilmu, maka ilmu yang kita miliki itu dikira ada roh apabila ia sentiasa mengingatkan kita bahawa kita mempunyai banyak tanggungjawab kepada ALLAH yang mesti kita laksanakan. Jadi kalau kita memiliki ilmu yang begitu banyak tetapi ia tidak mengingatkan kita bahawa kita ada tanggungjawab kepada ALLAH, ini bermakna roh atau nyawa ilmu itu sudah tidak ada. Yang ada hanya *mental* exercise sahaja.

Oleh kerana roh ilmu mengingatkan kita akan tanggungjawab kepada ALLAH, maka bila kita ada ilmu, kita akan merasakan tanggungjawab yang makin berat. Makin banyak kita tahu, makin banyak pula-

lah tanggungjawab. Mengingatkan tanggungjawab itu peranan hati. Bila kita memiliki ilmu, ia mengingat: kan kita akan perintah-perintah ALLAH sama ada yang wajib mahupun yang sunat yang hendak kita tegakkan. Ia juga mengingatkan kita akan perintah haram dan makruh yang hendak kita tinggalkan.

Di antara roh ilmu lagi, apabila kita memilikinya, ilmu itu akan mendorong hati kita cintakan Akhirat, cintakan ALLAH. Ia mendorong hati kita benci dengan dunia (yang tidak memberi manfaat untuk Akhirat). Walaupun kita berjuang di dunia, menegakkan hukum ALLAH di dunia, mengatur masyarakat di dunia, mengambil kekayaan-kekayaan yang ALLAH halalkan di dunia yang semuanya itu diperintahkan oleh ALLAH, namun hati tetap benci dengan dunia yang sentiasa saja hendak menipu kita.

Oleh itu di antara roh dalam berilmu itu, kita ulang lagi ialah, ia sentiasa menyedarkan hati kita bahawa dunia ini penipu, jahat dan hendak merosakkan kita. Kalau kita rasa begitu terhadap dunia maka sudah tentu dunia tidak akan dapat tipu kita. Ambillah dunia yang halal tapi ingat, kadang-kadang ia boleh merosakkan kita. Carilah harta kekayaan tapi ingat, kadang-kadang ia menjahanamkan kita. Berniagalah sebesar mana pun tidak salah asalkan halal, tapi ingat, jangan sampai ia merosakkan hati kita, meresakkan perpaduan antara kita.

Jadi kalau roh-roh dalam berilmu ini tidak kita miliki ertinya kita baru dapat rangka ilmu atau jasad lahirnya saja. Yakni ilmu tanpa roh, atau dalam kata yang lain, 'ilmu-ilmu bangkai'. Kalau ilmu-ilmu bangkai yang kita dapat, ia tidak boleh menyelamatkan kita daripada rasa sombong, megah, riyak dan lain-lain mazmumah lagi.

7. ROH AMAL

Roh Perpaduan

Bagaimana pula yang dikatakan roh amal dalam perpaduan? ALLAH suruh kita berpadu maka kenalah kita berpadu. Perpaduan dan persatuan yang ALLAH suruh itu mesti ada rohnya. Apakah roh perpaduan itu? Di antaranya, kita berpadu itu mesti disertakan ukhuwah (rasa persaudaraan). Ertinya jangan hanya fizikal kita saja yang bersentuh tapi hati tidak bertaut.

Seterusnya, perpaduan juga dikira ada roh bilamana ia disertakan rasa kasih sayang. Kalau kita berpadu dan berkumpul tapi tiada rasa kasih sayang, maka amat berat rasanya kita hendak bertemu selalu. Kalau ada tersalah tersilap, lagi benci hendak bertemu. Memang kalau tiada pautan hati, terasa benci hendak bertemu, lebih berat lagi kalau ada yang tersalah dan tersilap kepada kita. Tapi kalau bertemu dengan hati, ada rasa kasih sayang antara satu sama lain hingga rindu-merindui. Seminggu tidak berjumpa sudah bertanya-tanya, polan tu mana... Itulah roh perpaduan dan persatuan. Bila ada kasih sayang, krisis dapat dihindarkan. Kalau ada krisis pun, cepat padam, tidak berpanjangan kerana masih ada lagi pertautan hati.,

Termasuk dalam roh perpaduan juga ialah doa-mendoakan. Doa itu tidak semestinya dengan angkat tangan atau bercakap tapi juga doa dalam hati. Bila kita nampak kawan buat baik, hati rasa senang .dan mendoakan, biarlah dia terus dalam kebaikan. Bila kita tahu kawan ada melakukan kesilapan, hati merasakan mudah-mudahan jangan dia buat lagi. Hati kita berdoa kepada ALLAH, mudah-mudahan ALLAH berikan kawan kita pimpinan, taufiq dan

hidayah. Kawan itu tidak dibenci, sebaliknya kalau boleh diberi nasihat.

Di antara roh-roh perpaduan lagi ialah ingin bertolong bantu, dan simpati atas kesusahan atau ujian yang menimpa kawan. Jadi kita berpadu bukan kerana pangkat atau kerana inginkan bantuan, atau kerana takutkan musuh. Juga bukan kerana ekonomi dan bukan kerana itu dan ini. Tetapi kerana ia tuntutan daripada ALLAH SWT. Kalau kita berpadu kerana ALLAH maka indah sekali perpaduan itu. Perpaduan itu akan sentiasa kukuh.

Kalau tidak, bermacam-macam krisis akan timbul. Inilah 'perpaduan' yang wujud di kalangan manusia di seluruh dunia hari ini. Mereka melaungkan "Mari bersatu, mari bersatu. ..!" tapi tukang cakap itulah yang membawa pecah belah. Dia ajak orang ramai berpadu tetapi di sudut yang lain dialah pemecah belah umat. Oleh itu roh perpaduan kena dijaga. Kalau tidak nanti hanya berlaku pertautan fizikal tetapi tiada pertautan hati. Pertemuan itu biarlah dengan tautan hati, bukan dengan tautan fizikal semata-mata yang tiada erti apa-apa.

Orang Mukmin itu, menurut Rasulullah, ialah mereka yang "...**jiwa** ***(roh) mereka antara satu sama lain sentiasa ikat-mengikat (berangkai-rangkui, tiada putus-putus).*** **"**

Roh Berdoa

Contoh roh amal dalam berdoa pula bagaimana? Doa itu dalam bahasa Melayunya 'meminta'. Maka antara rohnya, mesti faham apa yang kita minta kepada ALLAH SWT. Kalau kita minta (sesuatu) tapi tidak faham apa yang kita minta, maka ajaib jug-a. Umpama

kita minta sesuatu daripada kerajaan, apabila ditanya balik, "Apa yang kamu minta?" kita jawab, "Tidak tahu." Aneh juga.

Roh berdoa Iagi, waktu berdoa itu rasa merendah diri dengan Tuhan. Ibarat kita hendak minta sesuatu daripada menteri umpamanya, janganlah cekak-cekak pinggang di hadapannya, sebaliknya mesti dengan bahasa yang lembut dan merendah diri. Jadi waktu kita berdoa itu mesti rasa merendah diri dan mengharap kepada Tuhan.

Termasuk juga roh berdoa, waktu berdoa itu kita yakin ALLAH terima doa kita. Jangan pula sewaktu berdoa hati kecil kita berkata, "Entahlah, akan ALLAH kabulkan atau tidak..." Ertinya, dalam meminta kita sudah jahat sangka dengan ALLAH.

Walhasil dalam apa saja yang kita buat, roh amal itu mestilah kita kekalkan. Hinggakan diam pun mesti ada roh. Roh dalam diam itu macam mana? Waktu diam itu, kita berfikir. Berfikir tentang kebesaran ALLAH, berfikir tentang diri sendiri (sebagai hamba ALLAH dan khalifah-Nya), berfikir tentang dosa, berfikir tentang mati, berfikir tentang perjuangan, berfikir tentang Akhirat, berfikir tentang apa lagi pengorbanan yang hendak kita buat, berfikir tentang tanggungjawab yang belum kita laksanakan.

Sebab itulah, diam orang bertaqwa itu dianggap ibadah dan diberi pahala. Kerana diamnya itu ada roh. Ia kadang-kadang lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bertaqwa yang nampaknya aktif di tengah gelanggang kehidupan ini.

Jadi amal ibadah kita, perjuangan kita, usaha kita dan lain-lain lagi; mesti mempunyai roh. Kalau tidak, semua amal kita itu hanya rangka-rangka atau jasad

lahir semata-mata. Ia seperti bangkai sahaja. Amal tanpa roh adalah sia-sia. Kerana yang ALLAH nilai adalah rohnya; walaupun kita wajib beramal. Oleh itu roh setiap amal hendaklah kita jaga agar ia ada nilai di sisi ALLAH SWT.

Kalau ibadah, perjuangan, jihad dan segala amal kita tidak ada roh, biasanya disebabkan apa? Biasanya berpunca dari cinta dunia, berpunca dari kasih kepada perempuan, kasih kepada pangkat, berpunca dari bermacam-macam dosa yang kita buat, dan berpunca daripada tidak faham. Kadang-kadang kita buat juga amal ibadah, tetapi kerana kita tidak faham (jahil), amal ibadah kita itu tidak ada roh.

Bila tidak ada roh, ertinya kita beramal dalam lalai. Kita berdakwah tapi rohnya tidak ada; ertinya berdakwah dalam keadaan lalai. Kalau kita berekonomi walaupun berjaya dan dapat menegakkan yang halal tapi rohnya sudah tidak ada maka kita berekonomi dalam keadaan lalai. Kalau kita bermusafir tanpa rohnya, ertinya bermusafir dalam keadaan lalai. Kalau kita mengajar walaupun mengajar ilmu Tuhan (ilmu tauhid, feqah dan tafsir sekalipun) tapi rohnya sudah tidak ada, ertinya mengajar dalam keadaan lalai.

Kalau kita belajar tapi tiada rohnya, ertinya kita belajar dalam keadaan lalai. Kita berjemaah tiada roh, ertinya berjemaah dalam keadaan lalai. Kita bertemu tapi tidak ada roh, maknanya bertemu dalam keadaan lalai. Kita berjihad tanpa roh, ertinya berjihad dalam keadaan lalai.

Sifat lalai ini dimurkai ALLAH. Lalai itu termasuk ‘dunia’. Sebab yang dikatakan ‘Akhirat’ itu ialah sesuatu yang ada hubungan ingat. kepada ALLAH. Kalau tiada hubungan ingat kepada ALLAH, itu amal

dunia namanya. Sedangkan dalam Al Quran ada menyatakan:

وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَٰفِلِينَ

Terjemahan: Jangan kamu menjadi orang yang lalai.

(Al A 'raf 205)

Oleh sebab itu, setiap usaha dan ikhtiar kita mesti disertakan rohnya. Sebab rohnya itulah tempat nilai-an ALLAH. Inilah yang dimaksudkan oleh Hadis:

اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا
وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

Terjemahannya: Hendaklah kamu takut kepada ALLAH di mana saja kamu berada, dan *hendaklah kamu ikuti kejahatan itu dengan kebaikan; nescaya ia akan mcnghapuskannya. Dan hendaklah kamu berakhlak sesama manusia dengan akhlak yang baik.*

(Riwayat Ahmad, At Tarmizi, Al Baihaqi)

Ertinya dalam masa kita berjihad, kita mesti ada rasa takut kepada ALLAH. Begitu juga dalam masa kita bersembahyang, beramal ibadah, bermusafir, bergaul, bertemu dan berjemaah; mesti ada rasa takut kepada ALLAH. Jadi, adanya rasa takut dalam apa' saja tindakan yang kita buat itulah sifat-sifat taqwa; itu-lah roh-roh amal yang telah digambarkan tadi.

Oleh kerana itulah dalam kitab ada dinyatakan, *"Cukuplah dua rakaat sembahyang sunat tapi dikerjakan dalam keadaan takut* kepada *ALLAH SWT daripada*

beribu-ribu rakaat yang tidak disertakan rasa takut kepada ALLAH (roh amal itu tidak ada atau rasa taqwa tidak ada). "

Jadi kita perlu membangunkan roh dalam setiap amal yang kita buat kerana di situlah nilaian ALLAH. Kalau kita boleh jaga roh amal dalam setiap apa yang kita buat, insya-ALLAH, ALLAH akan sentiasa bantu kita ke jalan-Nya yang lurus. Susah sekali hendak kita jaga roh amal ini. Inilah yang dikatakan ilmu tasawuf yang orang tolak hari ini. Pada roh amal inilah letaknya kejayaan umat Islam.

Jadi beramallah, berjuang dan berjihadlah kerana ALLAH perintahkan demikian, tetapi rohnya perlu dijaga.

Berdiri, rukuk, sujud dan bacaan dalam sembahyang mesti ada roh supaya Allah pandang.
Keterangan gambar: Syeikhul Arqam selesai sembahyang berjemaah di kawasan meletak kereta di sebuah bandar di Itali.

Berdakwah mesti dengan hati yang taku kepad Allah.

Keterangan gambar: Berdakwah di Yugoslavia

8

KENAPA RASA HINA DIRI SESAMA MAN-USIA ?

MERASA diri kita itu hina-dina dan tidak berguna di sisi mana-mana juga makhluk ALLAH adalah ditegah oleh ALLAH Ia merupakan sifat terkeji yang patut dijauhi. Firman-Nya:

فَلَا تَخْشَوُا۟ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ

Terjemahannya: Janganlah ***kamu takut pada sese-orang makhluk tapi takutlah kepada-Ku.***

(Al Maidah: 44)

وَلَا تَهِنُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟
وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

Terjemahannya: Janganlah kamu rasa terhina dan sedih padahal kamulah yang ***tinggi selagi kamu beriman***

(Ali Imran: 139)

Rasa hina dan rasa lemah hanya dibenarkan oleh ALLAH kepada kita ialah terhadap diri-Nya. Yakni kita diperintahkan untuk rasa hina dan lemah di sisi ALLAH. Sebab hakikatnya kita memang ciptaan ALLAH dari setitis air yang hina. Dari air itulah

ALLAH bentukkan kita ini. Kalau ALLAH biarkan wajah asal kita, ertinya kita cuma setitis air yang hina-dina dan terlalu lemah. Sebab itu rasa kehambaan ke hadrat ALLAH perlu kita suburkan sungguh-sungguh dalam hati kita. Di antaranya rasa hina di hadapan Tuhan.

Namun begitu kita tidak boleh merasa hina dan lemah di sisi manusia. Tiada sebab mengapa kita mesti melihat ada manusia lain lebih hebat dari kita sehingga kita takut dan rasa terhina di hadapannya. Jangan sampai kita menghina diri pada sebarang makhluk. Kerana di sisi ALLAH, manusia itu sama saja kecuali hamba-hamba-Nya yang bertaqwa. Orang bertaqwa lebih mulia daripada orang yang tidak bertaqwa. Siapa yang lebih taqwanya, lebih tinggilah darjatnya di sisi ALLAH. Firman-Nya:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

***Terjemahannya:* Semulia-mulia kamu di sisi ALLAH ialah mereka yang paling taqwa di kalangan kamu.**

(A.1 ***Hujurat: 13)***

Kalau begitu, tidak bolehlah kita mengukur kemuliaan seseorang kerana ilmunya, jawatan, kekayaan, keturunan dan lain-lain lagi. Dan lagilah tidak boleh kita merasa diri hina, lemah dan kurang di hadapan seseorang yang lebih tinggi jawatannya atau hartanya atau kekayaannya atau ilmunya dari kita.

Kita perlu sedar bahawa di sisi ALLAH, apa juga yang berlaku, yang di luar kuasa manusia, itu adalah perkara yang baik. Misalnya rupa paras. Ia terjadi di luar kuasa manusia. Jadi sekalipun rupa itu buruk,

maka di sisi ALLAH atau dalam pandangan Islam, ia adalah baik. Ia bukannya perkara yang buruk atau memalukan. Selain dari itu, termasuk juga perkara yang baik itu ialah apa juga perbuatan atau percakapan atau sikap atau perkataan yang dihalalkan oleh syariat. Sekurang-kurangnya perkara itu hukumnya harus, belum jatuh makruh atau haram.

Adapun hal yang buruk di sisi ALLAH ialah apa juga yang buruk yang berlaku kerana adanya campurtangan manusia. Sama ada ianya perbuatan atau percakapan atau sikap atau perkataan atau taqdir buruk yang ada campurtangan manusia yang ianya bertentangan dengan syariat. Bila jelas pengertian baik atau buruk menurut pandangan syariat maka orang beriman akan mengambil perkara yang halal itu jadi pegangan dan sikapnya. Manakala yang buruk itu akan ditinggalkan. Sebab orang beriman itu ialah orang yang berpendirian dan kuat memegang prinsip. Walau di mana dia berada, dia tetap berpegang dengan pendirian dan prinsipnya. Yakni apa 'yang baik menurut syariat ditegakkan dan apa yang buruk menurut syariat ditinggalkan dan ditentang. Percakapan, perbuatan, tindakan, sikap dan apa juga langkah-langkah yang diperintah sesuai dengan syariat dilakukan tanpa malu-malu. Tidak timbul segan dan tidak rasa terhina walaupun di depan siapa atau dalam suasana apa sekalipun. Sebab pada mereka, menegakkan hukum-hakam ALLAH dan meninggalkan larangan-Nya adalah kerja-kerja mulia (sekalipun orang ramai memandang hina). Maka tiada sebab untuk rasa terhina atau segan dan malu.

Adapun mengapa orang beriman tidak rasa takut atau tidak malu untuk menegakkan hukum-hakam ALLAH adalah kerana mereka mempunyai hati yang

cinta dengan ALLAH. ALLAH itu Maha Besar. ALLAH merupakan tempat tumpah rasa cinta paling agung. Kerana cinta itulah maka apa saja kata ALLAH ditaati tanpa segan silu. Cinta itu buta. Orang beriman tidak peduli lagi.'pada sindiran dan cemuhan manusia padanya kerana menegakkan syariat ALLAH. Hal itu sudah jadi perkara kecil padanya.

Untuk lebih yakin tentang ha1 ini, cuba fikirkan begini: Kalau kita diperintahkan membuat satu kerja oleh ketua kita, yang dia itu besar pangkat dan berpengaruh serta terkenal garangnya serta dihormati ramai, apa kita rasa sewaktu melakukan kerjanya itu? Adakah dengan rasa suka dan bangga atau dengan rasa malu dan terhina? Tentunya kita rasa bangga dan suka menjalankan perintahnya itu. Kenapa? Sebab kita rasa kerja yang disuruh oleh orang besar, sekalipun kerja itu kecil saja tapi nilainya tinggi dan mulia. Kita akan dipandang tinggi dan mulia juga kerana menjalankan tugasnya. Sebab itu kadang-kadang kalau orang tidak tanya pun, kita sengaja car-i-cari pasal hendak menceritakan pada orang lain bahawa kita sedang buat kerja yang disuruh oleh tuan kita. "Tuan kita itu tadi suruh aku tolong belikan rokoknya!" Begitu kita ceritakan dengan bangga perihal kita disuruh oleh bos untuk buat kerjanya. Sekalipun kerja itu bukanlah istimewa bahkan cuma kerja budak-budak saja. Tapi **kita**

Tapi apa kata kalau yang suruh kita ke kedai itu ialah isteri kita yang orang pun tahu si isteri memang suka mengarah-arahkan suami? Kita bukan saja ingin menyorok-nyorokkan ha1 itu dari orang ramai, bahkan rasa malu dan terhina kerana melaksanakannya. Kita melakukan hanya kerana terpaksa, kerana

mengelakkan daripada sengketa rumahtangga.

Begitulah hal keadaannya kita ini ketika melaku:. kan apa juga sikap dalam kehidupan harian kita. Adakalanya kita rasa bangga dengan satu sikap kita dan adakalanya pula kita rasa terhina dengan satu sikap yang lain.

Orang beriman dengan bangga melakukan apa juga syariat ALLAH sekalipun syariat itu diketawakan oleh orang lain. Misalnya berpakaian menutup aurat. Ianya dilakukan oleh orang beriman dengan penuh rasa gembira dan puas hati. Sekalipun ianya diejek oleh keluarga atau kawan-kawannya. Dalam hatinya ia berkata:

"Kerja yang aku buat ini adalah perintah dari Tuhan Yang Maha Besar, Tuhan yang di dalam kuasa-Nyalah nasib segala makhluk dunia dan Akhirat. Hanya ALLAH yang boleh memberi bekas, yang boleh menentukan selamat atau tidaknya seseorang itu. Kalau begitu, perlu apa aku takut atau malu pada ejekan manusia dalam menjalankan kerja ALLAH ini? Sesuatu yang ALLAH suka, biar seluruh manusia tidak suka, pasti aku akan laksanakan juga. Sebab perkataan ALLAH jauh lebih bernilai dari kata-kata manusia. Sedangkan manusia-manusia yang mengejek aku itu nasibnya juga dalam tangan ALLAH. Dia bukan saja tidak boleh menyelamatkan aku, tapi dirinya pun tidak akan dapat dilepaskan dari azab ALLAH."

Itulah katakata hati atau jiwa yang besar; yakni jiwa yang kuat rasa tauhidnya, kuat pergantungan dan keyakinan dengan ALLAH. Hati beginilah yang kuat mendorong manusia bangun menegakkan hukum-hakam ALLAH di dalam keadaan masyarakat masih menentangnya. Tapi bagi orang Islam yang lemah

tauhidnya, yakni lemah hatinya, sempit dadanya, kecil jiwanya, mereka tidak berani menegakkan syariat ALLAH dalam keadaan yang tidak mendorongnya. Kalau dibuat juga adalah dengan penuh malu dan rasa terhina. Waktu itu dia melihat manusia dan alam sekitarnya begitu besar, begitu ditakuti, begitu mulia hingga dirinya dirasa terlalu kecil dan hina. Dia menderita berada dalam syariat ALLAH waktu itu. Padanya ALLAH tiada tempat dan tiada harganya. Sekurang-kurangnya dalam suasana itu.

Misalnya dalam majlis makan malam atau kenduri, yang orang ramai di dalamnya tidak sembahyang. Si lemah jiwa tadi pun jadi malu untuk bersembahyang. Dirasa-rasanya orang semua akan ketawakan dia. Jangan-jangan kalau sembahyang dia mencacatkan majlis itu. Atau takut-takut orang di situ akan rasa hati dengan sikapnya itu dan bermacam-macam lagi bisikan halus datang dari jiwa yang sempit itu untuk membuatkan dia rasa takut dan malu untuk sembahyang. Akhirnya tidak jadilah dia sembahyang. Kalau sembahyang juga dengan penuh serba salah, terhina dan malu hingga hilang bahagia.

Itulah akibat sakit lemah jiwa. Berbeza sungguh dengan orang yang kuat dan besar jiwa. Bila tiba saja waktu sembahyang, yang padanya waktu untuk bertemu dengan Raja bagi sekalian alam, yang terlalu penting dalam hidupnya, bahkan menjadi matlamat hidupnya, maka segala-galanya yang lain menjadi kecil saja waktu itu. Sekalipun majlis itu majlis raja-raja penuh dengan adat-istiadatnya. Dia pun terus cari tempat yang sesuai, siap wudhuk, azan, iqamah dan terus sembahyang dengan rasa puas dan bangga. Tiada rasa takut-takut atau terhina dengan kerja itu. Apa dia perlu malu. Dia buat kerja Yang Maha

Besar. Sedangkan orang-orang yang ada di dalam majlis itu semuanya maha kecil. Dia pun rasa besar. Sebaliknya hatinya kesal dan sedih mengapa hamba-hamba ALLAH yang lain tidak mahu bersembahyang. Apa mereka tidak kenal Tuhan Yang Maha Besar itu? Kalau kenal mengapa pula mereka tidak taat pada-Nya?

Orang yang berjiwa besar berbangga melakukan syariat ALLAH. Dia hidup mengikut Sunnah Nabi dalam apa jua tindak-tanduknya tanpa rasa malu pada sesiapa. Kalau orang tidak malu mengikut Yahudi dan Nasrani, mengapa pula aku perlu malu untuk menurut Sunnah Nabi? Itulah pegangannya. Jadi dia pun berhiburlah melakukan Sunnah Nabi dengan tabah dan sabar. Dalam suasana orang lain berbangga dengan seluar dan necktie., dia berbangga dengan jubah dan serban. Dalam majlis makan, yang orang makan sambil berdiri, dia bangga kerana makan sambil duduk. Orang lain rasa hebat dapat makan dengan menggunakan tangan kiri untuk memegang sudu menyenduk makanan. Tapi dia rasa terhina kalau meniru budaya syaitan itu. Jadi dia pun guna tangan kanan untuk menyenduk makanan. Begitu juga memegang gelas minuman dilakukan dengan tangan kanan tanpa rasa kekok kerana orang lain tidak melakukannya.

Demikianlah juga dalam perkara-perkara Sunnah yang besar-besar. Orang beriman melaksanakannya dengan berani dan bangga. Mereka tidak rasa terhina menghantar anak-anak ke sekolah-sekolah Islam. Juga tidak malu menghantar isteri bersalin ke klinik-klinik yang menjalankan rawatan secara Islam. Begitu juga tidak segan-segan memboikot ekonomi riba, membaca dan mengusahakan majalah dan akhbar

Islam. Berdakwah, bercucuk tanam, menternak binatang, berniaga dan lain-lain kerja sendiri terutamanya dalam perkara-perkara yang diperintah dan digalakkan oleh Islam. Bahkan mereka rasa terhibur dan bangga dapat melakukan itu semua. Sekalipun ada tentangan dan cemuhan dari orang-orang yang tidak suka dengan sikapnya itu.

Orang-orang yang tidak kuat iman, dunia mereka jadi sempit. Yang mereka malukan bukan saja untuk menjalankan perintah-perintah ALLAH, bahkan hal-ha1 kehidupan mereka yang kira-kira orang tidak suka pun malu untuk diakui dan dihadapi. Misalnya; malu untuk mengaku sebagai petani atau nelayan. Sebab kerja-kerja tersebut dipandang oleh orang lain tidak *standard*. Walhal kerja itu sebenarnya mulia di sisi ALLAH. Kerja bersih dan tidak syubhat yang dituntut oleh syariat. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:

Kerja yang mulia itu ialah berniaga dan bertani

Malu dan rasa hina kerana tidak ada sijil tinggi, cuma SRP misalnya. Walhal ha1 itu bukannya ha1 yang memalukan. Di sisi ALLAH kelulusan akademik bukan ukuran mulia tidaknya seseorang. Bahkan tidak menjadi ukuran berilmu atau tidaknya seseorang itu. Hanya taqwa yang menjamin kemuliaan dan ketinggian seseorang. Kalau begitu apa perlu malu memiliki sijil yang rendah. Dengan ditaqdirkan kita tidak lulus tinggi-tinggi itu, kita jadi orang yang insaf kehambaannya lalu mahu berbakti kepada ALLAH. Sebab hampir semua cerdik pandai hari ini termasuk ulama-ulamanya sangat lalai dari ALLAH, sombong dengan kemampuan dan gila dunia serta

tidak pedulikan hukum-hakam ALLAH.

Seterusnya umat Islam hari ini rasa hina diri *(inferiority) complex)* kalau wajahnya hodoh. Hingga tidak mahu bergaul dan terus mengasingkan diri dari masyarakat. Dia rasa terhina kerana pemberian ALLAH itu. Walhal ALLAH itu sayangkan dia sepertilah sayangkan hamba-hamba-Nya yang cantik. Bahkan mungkin lebih lag-i kerana dengan wajah hodoh itu dia sentiasa merasa kekurangan diri disisi ALLAH dan tidak angkuh atau sombong serta tidak ujub atau menunjuk-nunjuk. Insaf akan kehambaannya. Maka ia akan takut dan taat pada ALLAH. Hal ini tidak dapat dikecapi oleh hamba-hamba yang cantik molek, yang lalai oleh nikmat tersebut. Kalau begitu mengapa rasa terhina di sisi kawan-kawan sehingga mengurung diri di rumah konon tidak mahu menunjuk muka hodoh itu.

Seperkara lagi yang orang kita malukan ialah kalau dia belum kahwin walhal umurnya sudah lanjut. Perkara ini sepatutnya tidak perlu dimalukan. Ia adalah taqdir yang baik dan suci. Tidak ada aib atau hinanya menjadi orang yang belum kahwin. ALLAH mahu menguji keyakinan dan kecintaan pada-Nya. Bahawa orang yang cukup dengan ALLAH, suami hanya alat bukan matlamat. Alat yang boleh ada dan boleh tiada. Mencari keredhaan ALLAH bukan mesti dengan adanya suami. Berapa ramai wanita yang jadi lalai dan rosak imannya selepas berkahwin? Jadi kalau kita dapat pertahankan iman, sekalipun tidak ada suami, itu lebih baik daripada perempuan yang bersuami tapi hanyut dalam arus rumahtangga. Kalau begitu, buangkan sajalah rasa malu atau rasa hina diri kerana tidak kahwin. Kuatkan hati dengan berkata:

"Ini adalah qada dan qadar ALLAH pada azali lagi." Kemudian hiduplah dengan tenang dan hadapilah masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Mengapa kita menyeksa dan menghina diri sendiri sedangkan kita tidak bersalah? Malu dan rasa hina diri hanya boleh pada perkara-perkara yang haram dan makruh. Yakni malu kerana melakukan dosa-dosa dengan ALLAH. Misalnya malu mendedahkan aurat di tengah ramai. Malu untuk bergaul bebas dengan perempuan atau lelaki ajnabi. Suami isteri malu untuk berpegang tangan dan bercumbu di khalayak ramai. Malu bekerja dengan orang kafir. Malu jadi kerani di kilang Jepun. Malu mendedahkan gambar wanita, malu merokok, malu main judi, berbohong, bergurau berlebih-lebihan, berkelakar di depan orang-ramai, malu berlagak macam orang kafir dan lain-lain lag-i.

Hal-ha1 yang beginilah yang patut kita rasa terhina dan jijik kerana ia dipandang hina oleh ALLAH. Tapi mengapa kita tidak mengukur hina dan mulia itu mengikut ukuran ALLAH. Sehingga ke hari ini kita menjadi bangsa yang malu bukan pada tempatnya. Takut pun bukan pada tempatnya dan rasa hina diri ada sesama makhluk. Akibatnya kita rugi dan me nanggung susah yang tidak ada faedah dan kebaikan apa-apa.

Sepatutnya kita adalah orang-orang ALLAH untuk membesar-besarkan syiar ALLAH. Sebab syiar ALLAH itu kalau dibesar-besarkan akan memperlihatkan indah dan gagahnya Islam itu. ALLAH memerintahkan ditegakkan syiar-Nya dengan berfir-man:

وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ

Terjemahannya: Barang siapa membesarkan syiar ALLAH sesungguhnya ia daripada hati yang ber ***taqwa.***

(Al Haj : 32)

Kalau orang-orang kafir dan musuh-musuh ALLAH itu sangat membesarkan budaya hidup mereka dengan berani, bangga dan berpengaruh ke dalam masyarakat, mengapa kita orang Islam yang cintakan agama ALLAH dan Rasul tidak menentang mereka itu menggunakan syiar ALLAH. Misalnya di padang-padang bunga, di tepi-tepi pantai atau di tempat peranginan yang cantik dan indah ciptaan ALLAH tempat orang buat maksiat. Kita datangi pula untuk bersembahyang jemaah, berusrah, bertahlil dan lain-lain lag-i bagi melahirkan syiar ALLAH.

Di tempat orang-orang berfoya-foya terutamanya, kita usahakan program-program seni budaya Islam seperti nasyid, bacaan Al Quran, zikir, selawat dan lain-lain lagi. Sebarkan salam di mana-mana. Edarkan bahan bacaan Islam sama ada akhbar atau majalah di tengah-tengah kawasan orang berurus.dengan media-media lucah dan sia-sia. Bukan itu saja bahkan dengan beraninya kita bangunkan sistem hidup yang, Islamik yang bertentangan dengan sistem hidup mereka. Yakni sistem kemasyarakatan, ekonomi, pendidikan, perubatan, perhubungan, politik, akhlak, pertanian, perkilangan dan lain-lain. Kita bangunkan itu semua bukan dengan takut-takut atau malu-malu tetapi dengan bangga dan berani kerana ALLAH, demi meninggikan syiar-Nya. Bukankah pada ALLAH itu cinta agung kita? Apa perlu rasa terhina dengan makhluk?

8. KENAPA RASA HINA DIRI SESAMA MANUSIA

Kalaulah umat Islam boleh melakukan semuanya itu nescaya agama Islam tidaklah sampai merasa asing di tengah-tengah penganutnya sendiri seperti hari ini. Dan tidak mustahil hal ini boleh berlaku sekiranya punca atau penyakit yang merosakkan umat Islam selama ini diubati dan dibuang jauh-jauh dari mereka. Iaitu penyakit hina diri (inferiority) complex) untuk menegakkan hukum ALLAH. Sekurang-kurangnya tiga cara untuk mengatasinya:

1. Suburkan jiwa dengan merasakan ALLAH-lah yang Maha Besar. Sehingga dalam hidupnya ALLAH saja yang dibesarkan, diagung-agungkan, dipuja-puji dar tempat pergantungan hidup matinya. Bila perasaan ini sudah bertapak di hati, tidak akan berlaku lagi pemujaan pada makhluk, membesar-besarkan manusia yang berpangkat besar, kaya-kaya, cantik-cantik sehingga terasa dirinya hina di hadapan makhluk-makhluk ALLAH itu.

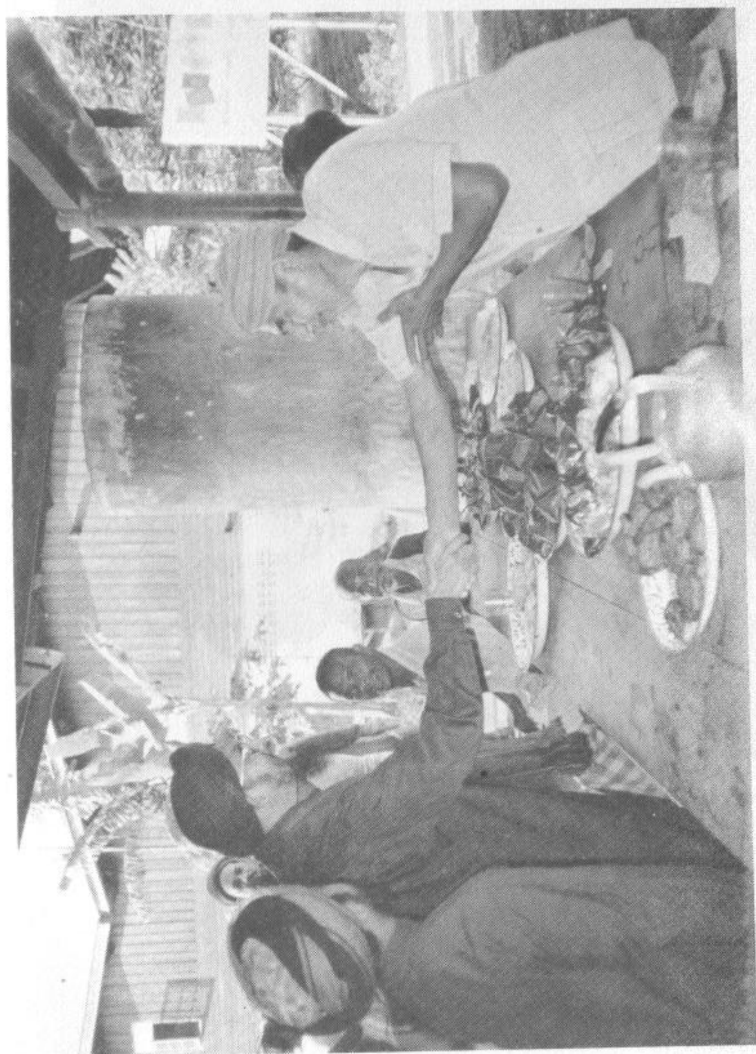
2. Tambahkan ilmu pengetahuan ke dalam fikiran. Sebab akal yang tidak dihidupkan dengan ilmu terutamanya ilmu yang bersumberkan wahyu (Al Quran dan Sunnah) akan buta. Bila buta akal maka tidak bolehlah ia menolak segala was-was yang datang dari sifat hina diri itu.

3. Semasa kecil lagi kanak-kanak perlu dididik dan didedahkan dalam pergaulan dengan masyarakatnya; supaya pengalaman pergaulan itu menghilangkan rasa canggung atau rasa serba salah atau rasa tidak kena dan lain-lain rasa bila seseorang itu berada di tengah ramai. Seseorang yang dikurung di rumah sejak kecil akan kekok sekali bila dia keluar berha-

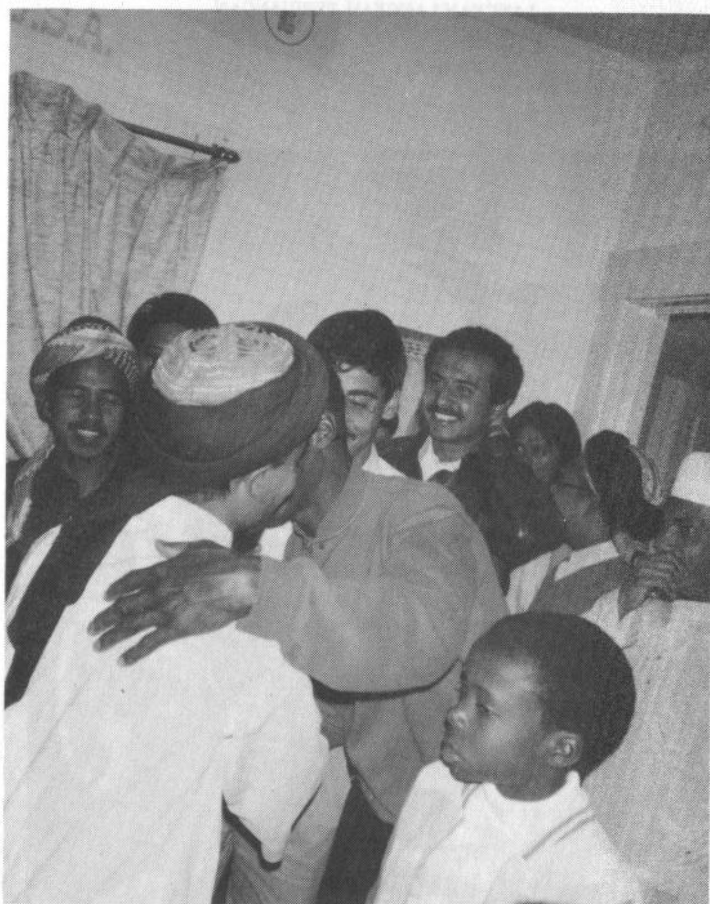
dapan dengan masyarakatnya. Jadilah dia seorang yang berpenyakit hina diri terhadap kawan-kawannya. Hanya didikan dan pengalaman yang boleh mengubatnya.

Dengan tiga langkah tersebut, sekurang-kurangnya kita berharap lahirlah generasi para Sahabat di tengah-tengah masyarakat kita hari ini. Para Sahabat oleh kerana jiwanya besar dan merdeka sekali, seorang diri pun mereka berani untuk menjadi wakil Rasulullah pergi ke mana-mana negeri yang diarahkan oleh baginda Rasulullah. Umpamanya Sahabat Dehya’ AI Kalbi, mengadap Maharaja Rom dan pembesar-pembesarnya dengan seorang diri. Sehingga maharaja tersebut pun hairan dan gerun melihat keberaniannya itu, lalu berbisik kepada pembesarnya: “Kalau beginilah keberanian orang-orang Muhammad, nampaknya kerajaan kita tidak boleh bertahan lama.”

Kalaulah pejuang-pejuang Islam kini terutamanya ulama-ulama, guru-guru, ustaz-ustaz, kadi-kadi dan mufti serta mubaligh-mubaligh dapat .menukar haluan hidup menuju kepada ALLAH dan Akhirat, yakni jangan lagi jadikan dunia ini matlamat, insya-ALLAH kita akan kembali gagah dan mampu untuk sekali lagi menjadi empayar sebagaimana Sahabat-Sahabat telah membuktikannya.

Rasa hina diri kepada makhluk dilarang dalam Islam. Dari itu semua bentuk aktiviti yang boleh menjadikan kita hina seharusnya dijauhkan.

Mukmin sejati berbangga. mengamalkan semua tuntutan syariat. Memang selayaknya syariat Allah diamalkan dan disebarkan ke merata dunia.

DUNIA AKHIRAT ADALAH SATU

DALAM masyarakat Melayu kita hatta di kalangan ulama-ulama serta mubaligh-mubalighnya semacam menjadi darah daging dengan fatwa yang sering menyatakan: "Dunia hendak juga, Akhirat hendak juga. fifty-fiftylah 50% untuk dunia, 50% untuk Akhirat." Pada mereka yang berfahaman fifty-fifty, ini hanya dengan melaksanakan sembahyang, haji, puasa, doa, tahlil, baca Al Quran, sambutan maulidin Nabi dan israk mikraj, itu saja yang dikira amalan Akhirat. Sedangkan bila bertani, berniaga, berkebun, berternak, kerja pejabat, kerja kilang, bersukaria dan memimpin masyarakat pula dianggap amalan dunia; kalau begitu ia tidak perlu lagi diselaraskan dengan ajaran Islam. Seolah-olah amalan dunia dan amalan Akhirat itu terpisah-pisah. Perkara dunia lain; perkara Akhirat itu lain pula.

Kekeliruan ini perlu diperbetulkan. Di sini saya akan huraikan hujah-hujah untuk mereka yang keliru, setakat yang diizinkan oleh ALLAH SWT. Mari bersama-sama kita mengkaji ketidakbenarannya mereka dan tidak berhati-hatinya mereka memberi pengertian dunia dan Akhirat itu. Sebelum itu mari kita lihat pengertiannya yang sebenarnya satu persatu.

9. DUNIA AKHIRAT ADALAH SATU

1. Apa itu dunia? Dunia yang dimaksudkan di sini ialah sesuatu yang dibuat atau dikerjakan yang tidak mendatangkan pahala di Akhirat atau tidak mendapat keredhaan ALLAH SWT.

2. Apa pula pengertian Akhirat? Akhirat ialah sesuatu perkara yang dibuat atau yang dikerjakan bagi membolehkan kita mendapat pahala dan ganjaran atau mendapat keredhaan ALLAH SWT.

Mari kita datangkan beberapa contoh perbuatan-perbuatan atau pekerjaan sama ada ia akan menjadi amalan Akhirat (ibadah) atau ia menjadi amalan dunia (tidak dapat pahala). Setiap pekerjaan itu akan menjadi amalan Akhirat (ibadah) dan diberi pahala jika ia mengikut lima syarat seperti di bawah ini:

1. Niat mesti betul.
2. Perkara yang hendak dilakukan itu mesti diharuskan mengikut syariat.
3. Pelaksanaan hendaklah betul mengikut syariat.
4. Natijahnya hendaklah betul.
5. Jangan meninggalkan ibadah yang asas dalam ajaran Islam.

Tegasnya, sesuatu perkara atau pekerjaan yang kita laksanakan akan jadi amalan Akhirat (diberi pahala) bila menempuh lima syarat tadi. Jika sebaliknya tidak menempuh lima syarat itu, jadilah dia amalan dunia. Ertinya tidak mendapat keredhaan ALLAH SWT (ia tidak dapat apa-apa pahala). Adakalanya berdosa pula. Ini memberi erti, perkara yang sama tadi juga akan jadi amalan dunia atau jadi

amalan Akhirat. Bukan dua perkara yang berlainan atau dua perbuatan yang berlainan.

Untuk memudahkan memahaminya, di sini saya datangkan beberapa contoh, sama ada sesuatu perkara atau perbuatan itu akan menjadi amalan Akhirat atau amalan dunia bergantung kepada lima syarat dan kaedah-kaedah yang dibentangkan di atas tadi. Kita bahagikan contoh-contoh ini kepada beberapa seksyen (bahagian):

I: PAKAIAN

Berpakaian boleh menjadi amalan Akhirat dan boleh jadi amalan dunia. Ia akan menjadi amalan Akhirat bila menempuh lima syarat:

1. Niat memakainya kerana menutup aurat seperti yang diperintahkan ALLAH bukan untuk bermegah-megah.
2. Jenis pakaiannya sah mengikut syariat; yakni tidak sutera dan emas untuk lelaki.
3. Perlaksanaannya hendaklah betul yakni menutup seluruh kawasan aurat yang ditetapkan syariat.
4. Natijahnya hendaklah betul seperti dia berpakaian itu untuk sembahyang, untuk berhadapan dengan manusia bukan untuk ke tempat-tempat maksiat.
5. Tidak meninggalkan ibadah yang asas yakni dalam berpakaian itu tidak sampai meninggalkan mempelajari hal-ha1 aqidah, tidak tinggalkan sembahyang dan puasa.

Ditegaskan sekali lagi, kalau cukup kelima-lima syarat di atas maka jadilah berpakaian itu amalan

Akhirat (ibadah). Tapi kalau sebaliknya yakni tidak melakukan kelima-lima syarat tadi maka jadilah berpakaian tersebut amalan dunia. Ia tidak jadi ibadah, maka tidak dapat apa-apa pahala dari ALLAH.

II: SEMBAHYANG

Sembahyang pada zahirnya adalah amalan Akhirat. Tapi ia boleh jadi amalan dunia bila tidak menempuh lima syarat. Untuk jadikan sembahyang itu amalan Akhirat kenalah mengikut lima syarat berikut:

1. Niatnya kerana menunaikan perintah ALLAH bukan kerana orang, bukan kerana ingin mendapat pangkat, bukan kerana hendak jaga hati pengundi atau rakyat atau cari pengaruh atau ilmu kebal dan lain-lain lag-i.

2. Perkara yang dilaksanakan yakni sembahyang tadi memang perintah syariat.

3. Perlaksanaan sembahyang hendaklah sesuai dengan kehendak syariat. Umpamanya bersuci dari hadas, menutup aurat betul rukuk sujudnya dan lain-lain.

4. Natijahnya betul sehingga dapat melahirkan akhlak yang baik seperti bertambah rasa hina di hadapan ALLAH, syukur, redha dan sebagainya.

5. Tidak meninggalkan perkara-perkara yang asas seperti jangan sampai tidak mengetahui satu rukun iman yang wajib diyakini.

Jelas hatta ibadah sembahyang pun boleh jadi amalan dunia kalau tidak menempuh lima syarat tadi. Ertinya kita tidak dapat apa-apa kecuali letih dan lesu. Sedangkan di Akhirat pula dapat kemurkaan ALLAH dan akan terjun ke Neraka.

III: MENCARI REZEKI

Begitu juga dengan mencari rezeki; setiap waktu ia juga akan menjadi sama ada amalan dunia atau amalan Akhirat. Mencari rezeki skopnya amat luas. Di antaranya menjadi nelayan, petani, peniaga *(businessman)*, kerja pejabat, pekerja-pekerja mahir di kilang-kilang perindustrian dan lain-lain pekerjaan. Profesyen ini kesemuanya boleh dijadikan amalan Akhirat setelah juga berjaya menempuh lima syarat yang telah digariskan.

A. PROFESYEN BERTANI

Profesyen di dalam bahagian pertanian sama ada tenaga mahir atau tidak; di sawah, di kebun, di ladang, di estet dan sebagai-nya; boleh menjadikannya amalan Akhirat sekiranya:

1. Niatnya untuk mencari rezeki yang halal atau untuk cari rezeki keluarga atau memudahkan masyarakat sama-sama dapat menikmati rezeki yang halal.

2. Tanaman yang ditanam itu hendaklah sah mengikut syariat seperti padi, gandum, getah, kelapa dan kelapa sawit. Tidak menanam pokok-pokok seperti tembakau dan popi (ganja).

3. Perlaksanaannya mesti betul yakni sewaktu beker-

ja tidak sampai dedah aurat dan bercampur gaul bebas lelaki dengan perempuan.

4. Natijahnya mesti betul yakni hasil tanaman tadi diberikan pada tempat yang betul seperti memberi makan anak isteri atau disedekahkan kepada fakir miskin.

5. Tidak meninggalkan ibadah yang asas seperti tidak tinggalkan sembahyang, puasa, zakat dan haji.

Kalau kelima-lima syarat ini dapat ditunaikan dan dipertahankan, selama mana dia bekerja, selama itulah kerjanya akan jadi amalan Akhirat.

B. PROFESYEN NELAYAN

Profesyen di dalam bahagian tangkapan ikan (nelayan) sama ada di laut, sungai atau tasik boleh menjadi amalan Akhirat. Ini berlaku sekiranya ia berjaya menempuh lima syarat. Kalau tidak ia akan jadi amalan dunia semata-mata. Oleh itu penangkap ikan tadi mestilah menempuh lima syarat berikut:

1. Niatnya untuk dapatkan rezeki yang halal dan menyelesaikan tuntutan masyarakat Islam.

2. Pekerjaannya sah mengikut syariat. Yakni pekerjaan nelayan tadi memang dibenarkan oleh syariat.

3. Perlaksanaannya mesti mengikut syariat. Yakni sewaktu bekerja itu tidak dedah aurat, tidak bergaul bebas serta cuma menangkap binatang-binatang atau ikan-ikan yang halal dimakan sahaja.

4. Natijahnya mesti betul yakni hasil tangkapan tadi untuk dimakan atau dijual atau disedekahkan. Selebihnya diproses di kilang-kilang dan dimanfaatkan atau dieksport.

5. Tidak meninggalkan perkara-perkara yang asas seperti tidak tinggalkan sembahyang, puasa, tutup aurat dan belajar fardhu ain.

Sekiranya pekerja-pekerja dapat mengekalkan lima syarat tadi; selama mana dia bertugas, selama itulah dia akan dapat mengaut pahala. Ertinya pekerjaannya itu sentiasa dapat dijadikan amalan Akhirat; yang mendapat keredhaan ALLAH. Tapi kalau tujuh hari dia ke laut menangkap ikan tanpa menempuh lima syarat tadi, maknanya tujuh harilah masanya akan berlalu dengan sia-sia dan kalau tiba-tiba ditaqdirkan mati ditelan ombak taufan, maka matinya itu dianggap mati dalam derhaka kepada ALLAH di samping tidak mendapat keredhaan ALLAH yang mana ALLAH murka; di Akhirat diazab di Neraka.

C. PROFESYEN PERNIAGAAN (BUSINESS)

Profesyen perniagaan ini ramai peminatnya. Profesyen ini (tidak kira berniaga kedai runcit, kedai borong, *supermarket*, agen-agen syarikat, import-eksport) secara kecilan atau besar-besaran, untuk ia berjaya di dunia dan diterima di Akhirat mestilah menempuh lima syarat. Bila menempuh lima syarat ini barulah ALLAH pandang amalan kita itu:

1. Niat mesti betul. Niatnya kerana menegakkan fardhu kifayah yang mana dapat menyelesaikan masalah umat Islam mendapatkan bahan-bahan

keperluan secara halal. Atau diniatkan untuk mendapat rezeki yang halal. Jangan sekali-kali diniatkan untuk bermegah-megah atau untuk kepentingan diri.

2. Barang-barang perniagaan itu hendaklah halal mengikut syariat seperti berniaga beras, gandum, gula, kain, kereta motor, balak, kapal dan sebagainya. Jangan sampai berniaga barang-barang yang haram atau syubhat seperti menjual tiket judi, membuka kelab-kelab kabaret, rumah pelacuran dan sebagainya.

3. Perlaksanaan perniagaan mesti betul mengikut syariat seperti timbangannya betul, menjual barang-barang yang berkeadaan baik dan baru; bukannya barang-barang yang busuk, rosak dan koyak. Waktu berniaga juga jangan sampai menipu, rasuah, terlibat dengan riba, menindas dan lain-lain.

4. Natijahnya betul mengikut syariat yakni apabila mendapat keuntungan hasil perniagaan itu hendaklah keluarkan zakat, naik haji, bersedekah kepada fakir miskin dan membantu mengimmarahkan bumi ALLAH dengan syiar agama Islam. Bukan sebaliknya; apabila untung, duitnya dihabiskan di meja-meja judi, untuk berfoya-foya dan membazir di tempat-tempat maksiat.

5. Jangan meninggalkan ibadah yang asas sewaktu menjalankan perniagaan tadi, seperti tinggalkan fardhu ain, sembahyang, menjaga pergaulan (tidak bergaul bebas) dan lain-lain lagi.

Kalaulah kelima-lima syarat ini benar-benar ditaati oleh setiap para profesional kita insya-ALLAH, dia

akan menjadikan amalannya sebagai amalan Akhirat. Atau dia sentiasa berada dalam beribadah pada ALLAH SWT. Di samping dia dapat untung di dunia, dia juga mendapat untung di Akhirat. Sebaliknya kalau dia tidak menunaikan kelima-lima syarat tadi, sepanjang masa yang digunakannya, akan berlalu dengan sia-sia dan tidak mendapat apa-apa ganjaran di Akhirat. Bahkan itulah nanti yang akan menyiksanya lagi di Akhirat; di Neraka yang azabnya kekal abadi.

IV: PROFESYEN BERJUANG ATAU JIHAD

Demikian juga seterusnya bagi profesyen berjuang atau berjihad. Perjuangan yang dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional di bidang ini; walau segigih manapun akan tidak dipandang ALLAH selagi tidak menempuh lima syarat. Kelima-lima syarat inilah setelah dilaksanakan barulah ia menjadi amalan akhirat iaitu:

1. Niat berjuang mestilah kerana menunaikan perintah ALLAH iaitu untuk menegakkan kalimah ALLAH di muka bumi. Bukan diniatkan kerana untuk mendapat nama, hendak merebut harta atau pangkat, kerana marah dan sebagainya.

2. Perkara yang hendak diperjuangkan itu mesti sah mengikut syariat iaitu memperjuangkan hukum-hakam ALLAH yang lima iaitu wajib, sunat, haram, makruh dan harus (mubah). Bukan memperjuangkan ideologi-ideologi atau isme-isme musuh seperti ideologi nasionalisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme dan sebagainya.

3. Perlaksanaannya mesti mengikut syariat. Yakni tepat seperti kehendak ALLAH dan Rasul. Melaksanakannya bermula dari diri, keluarga, jemaah dan barulah kepada masyarakat. Ketika menyampaikan risalah ALLAH, seseorang itu mestilah menggunakan kata-kata atau ucapan dan nasihat-nasihat yang lunak, lemah lembut serta berhikmah. Semasa berjuang itu jangan sampai berlakunya perkara-perkara yang mungkar seperti bergaul bebas lelaki perempuan, mendedah aurat, mengumpat, mengata, geram pada mana-mana pihak, menghina, memaki-hamun, menindas dan menzalim.

4. Natijah dari perjuangan itu; kejayaannya untuk tujuan khidmat masyarakat, menegakkan hukum, membela orang susah dan teraniaya.

5. Tidak meninggalkan perkara-perkara atau ibadah asas dalam waktu berjuang itu. Seperti tidak melengah-lengahkan sembahyang atau terus tinggalkan sembahyang, jangan tinggalkan fardhu ain tapi hendaklah belajar dan terus amalkan.

Tegasnya perjuangan yang menempuh lima syarat ini saja, baru jadi amalan Akhirat. Kalau tidak ia akan jadi amalan dunia; dan tidak mendapat keredhaan ALLAH. Ertinya kita masih tergolong dalam golongan hamba-hamba yang derhaka pada ALLAH. Walaupun mungkin cita-cita untuk berjuang itu sudah ada, tapi ALLAH masih belum terima amalan yang dibuat sekiranya tanpa memenuhi kaedah-kaedah yang digariskan oleh ajaran Islam itu. Sebab itu kenalah patuh mengikut lima syarat tadi.

v: PROFESYEN MENUNTUT DAN MENGAJAR ILMU

Bagi setiap tenaga pengajar baik seorang profesor, guru, pensyarah atau tutor; orang yang menuntut ilmu dari mereka ini; tidak kira samada siswa, pelajar atau murid, ilmu yang mereka ajar atau yang mereka tuntut akan jadi amalan akhirat bila mana menempuh lima syarat berikut:

1. Niatnya betul yakni umpamanya bagi seorang pengajar adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau membasmi kejahilan masyarakat terutama di bidang fardhu ain atau fardhu kifayah; kerana itu adalah perintah ALLAH. Niat bagi seorang pelajar ialah untuk melepaskan diri daripada kejahilan atau menuntut fardhu kifayah bagi menyelesaikan masalah umat Islam. Jangan belajar atau mengajar itu kerana hendakkan gaji, nama atau pangkat; untuk bermegah-megah dan ingin masyhur.

2. Ilmu yang diajar atau dituntut itu mesti sah mengikut syariat seperti ilmu usuluddin, feqah, kedoktoran, ilmu hisab, ilmu pertanian, ilmu kejuruteraan, ilmu falak dan lain-lain. Jangan mengajar atau belajar ilmu yang haram seperti ilmu muzik, ilmu menari, ilmu sihir dan sebagainya.

3. Perlaksanaannya mestilah mengikut syariat Islam. Umpamanya tidak bergaul bebas lelaki perempuan dan dedah aurat.

4. Natijah dari mengajar atau belajar tadi, para ilmuan mestilah menggunakan ilmunya untuk manfaat diri dan masyarakat. Masyarakat jadi cerdik dan tidak

jahil dengan adanya mereka ini. Sama ada lahirnya pakar-pakar dalam ilmu Islam atau ilmu kemahiran seperti jurutera, jurubina, jururawat, jurutulis, doktor dan pelbagai specialist lagi; semua ini dapat membantu membangunkan syiar Islam di semua aspek kehidupan. Dan Islam akan jadi mulia dengan adanya ahli-ahli ilmu yang bertanggungjawab.

5. Dalam masa mengajar atau belajar tadi, jangan sampai meninggalkan ibadah-ibadah yang asas seperti pengajian ilmu fardhu ain, sembahyang dan puasa.

Kalau kelima-lima syarat ini kita berjaya tempuh; maka jadilah apa yang kita ajar dan apa yang kita pelajari itu ibadah atau amalan Akhirat. Tapi sebaliknya ia akan jadi amalan dunia bila kita tinggalkan salah satu daripada lima syarat tersebut.

VI: PROFESYEN KADI ATAU MUFTI

Profesyen kadi atau mufti ini tidak kurang juga penting dan berpengaruh di tengah masyarakat. Ia merupakan satu jawatan yang amat berat dan amanah dari ALLAH untuk dipikul dan dilaksanakan secara serius dan bertanggungjawab. Kerana itu menyandang jawatannya bererti menerima dan melaksanakan dengan penuh berhati-hati. Tugas ini nampak lahiriahnya amalan Akhirat. Tapi ianya boleh menjadi amalan dunia sekiranya tidak menempuh lima syarat berikut:

1. Niatnya mesti betul yakni bertujuan menyelesaikan masalah umat atau memberi fatwa yang tepat terhadap isu-isu baru yang timbul; yang belum ada fatwa

sebelumnya. Mesti bekerja kerana ALLAH dan bukan kerana gaji (walaupun diberi gaji).

2. Perkara yang diberi fatwa itu mestilah per'kara yang dibenarkan oleh syariat seperti apa hukum memberi darah pada orang lain; pembedahan; mengusahakan jangan beranak; melahirkan anak melalui proses tabung uji dan lain-lain isu. Tapi bukan pula memberi sesuatu fatwa yang menimbulkan kekeliruan seperti bagaimana rupa zat ALLAH Taala.

3. Perlaksanaannya mesti betul yakni masa memberi fatwa itu mesti ada ilmu tentang AL Quran, Hadis, ijmak ulama dan qias atau ilmu berdasarkan Al Quran, Hadis, ijmak ulama dan qias. Juga mesti adil dalam memberi fatwa; tidak pilih kasih dan tidak mempermudah-mudahkan hukum terutamanya bila berhadapan dengan raja-raja, pembesar-pembesar atau ahli-ahli politik. Jangan hanya bertegas memberi fatwa pada golongan rakyat jelata atau kumpulan-kumpulan tertentu yang tidak disenanginya. Tapi dengan golongan *VP* mulutnya terkunci. Semasa memberi fatwa juga kenalah berhati-hati menyelidi; kinya secara halus dan terperinci tanpa memberi fatwa secara sembrono.

4. Natijah dari pekerjaannya itu, mestilah hasil fatwanya betul-betul boleh dipertanggungjawabkan; diletakkan pada tempat yang betul dan pada subjek yang tepat. Di samping itu dalam pejabat pentadbirannya sendiri, pengamalan fatwa itu diselaraskan sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan itu.

5. Dalam menjalankan tugas, kadi dan mufti jangan ada meninggalkan ibadah yang asas seperti sembahyang, puasa, haji dan lain-lain.

Jadi sekiranya ahli-ahli fatwa (mufti) dan ahli hukum (kadi) berjaya melaksanakan kelima-lima syarat tadi barulah jawatan tersebut akan jadi amalan Akhirat dan mendapat keredhaan ALLAH. Kalau berlaku sebaliknya yakni tidak melakukan lima syarat atau tidak dapat melakukan salah satu daripada kelima-lima syarat itu, umpamanya berlaku tidak adil dan tidak faham benar-benar setiap fatwa yang diberikan itu, ertinya jawatan yang disandangnya itu akan jadi amalan dunia semata-mata. Tidak ada pahala dan sekiranya mati, mati dalam derhaka pada ALLAH.

VII: PRQFESYEN PEMIMPIN ATAU PENTADBIR

Bagi pemimpin masyarakat atau pemimpin negara, tidak ketinggalan profesyen ini juga boleh dijadikan amalan Akhirat. Khidmatnya kepada masyarakat dan negara juga boleh mendapat pahala di sisi ALLAH SWT. Walau bagaimanapun ia tidak dapat lari dari lima syarat tadi:

1. Niatnya mesti betul yakni berkhidmat untuk masyarakat dan negara kerana tuntutan fardhu kifayah dari ALLAH SWT. Tidak diniatkan memimpin itu untuk mencari pengaruh, cari nama, kemasyhuran dan minta pujian.

2. Perkara yang hendak dikendalikan mesti sah mengikut syariat. Umpamanya membangunkan negara melalui pembangunan insan dan pembangunan

material seperti membangunkan ekonomi (perindustrian dan import-eksport); kesihatan (termasuk seluruh *specialist* yang ada di dalamnya); pelajaran (seluruh profesyen ada diwujudkan); kemasyarakatan (perkhidmatan menyeluruh dibuat ke tengah masyarakat hingga sempurna dan masyarakat terbela); ketenteraan (mampu untuk pertahankan negara dari serangan musuh; disegani dan ditakuti) dan sebagainya.

3. Perlaksanaan pentadbirannya mesti mengikut syariat yakni tidak ada penindasan, diskriminasi, rasuah, pentingkan diri dan penzaliman.

4. Natijahnya mesti betul iaitu berkhidmat untuk masyarakat, agama dan negara.

5. Jangan meninggalkan ibadah yang asas. Di waktu memimpin itu, jangan sampai meninggalkan hal-ha1 aqidah yang diwajibkan atau sembahyang lima waktu.

Jadi kalau pemimpin itu memenuhi lima syarat tersebut, selama mana dia memimpin selama itulah dia akan mcndapat pahala kerana perbuatannya itu menjadi amalan Akhirat. Yang penting dia mendapat keredhaan ALLAH dan di Akhirat dia selamat, mendapat keampunan dan rahmat dari ALLAH SWT.

Saudara-saudari para pembaca sekalian, tujuh seksyen telah saya huraikan di sini dan kiaskanlah dengan hal-ha1 lain; sama saja cara aplikasinya. Tegasnya bila menempuh lima syarat itu maka jadilah ia amalan Akhirat. Dan kalau tidak mengikut lima syarat jadilah ia amalan dunia. Jadi kalau begitu, perkara yang satu itu bukan perkara yang berlainan. Itulah

yang dijadikan amalan dunia dan yang itu juga boleh jadi amalan Akhirat bergantung kepada cara mempraktikkannya.

Kesimpulannya sekarang, hujah yang keliru dan tidak berhati-hati di kalangan orang-orang Melayu hatta ulama-ulama dan mubaligh-mubaligh yang sering mengatakan "Dunia hendak juga, Akhirat hendak juga; fifty-fiftylah 50% dunia, 50% Akhirat" jelas tertolak.

Apa yang mereka faham selama ini, kalau berniaga, berkebun, jadi nelayan, kerja pejabat, kilang, bertani, berternak, bersukaria; itu semua perkara-perkara dunia yang tidak mungkin dijadikan amalan Akhirat. Seolah-olah amalan Akhirat itu hanya di skop yang sempit. Yakni menyentuh soal-soal sembahyang, puasa, naik haji, doa, selawat, baca Quran dan tahlil. Itu saja; tidak lebih dari itu.

Kalau begitulah maksud 50% Akhirat dan 50% dunia yang mereka faham, ertinya pada mereka, dalam memahami rukun iman dan membangunkan amalan Islam jangan sampai tinggalkan bertani, kerja pejabat, berhibur dan lain-lain. Begitulah kelirunya fahaman Islam mereka.

Lebih lagilah keliru dan salah bila mereka maksudkan *fifty-fifty* itu dalam kita berhibur dengan maksiat, jangan pula tinggalkan sembahyang, puasa dan lain-lain. Lebih tidak lojik dan tidak munasabah, kalaulah yang mereka maksudkan dengan *fifty-fifty* itu begini:

1. Kalau kita dapat duit, separuh dijadikan dunia dan separuh dijadikan Akhirat.
2. Kalau kita beli kereta, kereta itu separuh di jadikan dunia dan separuh lagi dijadikan Akhirat.

3. Kalau kita miliki rumah, rumah itu separuh kita jadikan dunia dan separuh lagi diljadikan Akhirat.
4. Kalau kita ada kebun, kebun itu separuh kita jadikan dunia dan separuh lagi kita jadikan Akhirat.

Sebetulnya atau sebenarnya dunia dan Akhirat itu tidak terpisah-pisah begitu. Atau dengan kata lain, perkara yang hendak dijadikan dunia atau Akhirat itu adalah benda atau perkara yang satu juga. Jadi kita hendaklah jadikan perkara-perkara tersebut 100% Akhirat melalui kaedah lima syarat tadi. Maka ia dikira jadi ibadah dan dapat pahala di sisi ALLAH. Demikianlah perkara-perkara itu menjadi amalan Akhirat. Soal dunia tidak perlu dikhuatirkan.

Sewaktu hidup di dunia ini, dunia itu tetap dapat kita miliki. Secara langsung kita dapat manfaatnya di dunia lagi. Inilah juga dunia yang mana kalau kita manfaatkan dunia itu, dapat pula jadikan Akhirat. Dunia tidak rugi, Akhirat pula dapat pahala.

Tapi kalau kita jadikan dunia itu, dunia semata-mata yakni tidak selaraskan dengan Akhirat tadi, kita telah rugi. Sebab; faedahnya semata-mata dapat di dunia sahaja. Bila mati nikmatnya tidak berpanjangan ke Akhirat. Sebaliknya kalau kita selaraskan dengan lima syarat yang kita bentangkan berulang-ulang kali tadi, nikmatnya bukan sahaja dapat kita kecapi di dunia tapi akan kekal dirasai di Akhirat. Ertinya nikmat itu berpanjangan.

Setelah jelas pada kita sekarang kedudukan dunia dan Akhirat itu, yakni apa yang hendak dijadikan dunia dan Akhirat itu adalah satu bukan dua perkara/benda yang berlainan. Kemudian dalam mengu-

rus dua benda itu jika caranya berlainan dengan kaedah lima syarat, di sinilah nanti ianya dinilai jadi amalan dunia atau amalan Akhirat. Maka apa yang dimaksudkan oleh ulama-ulama dulu, bila cari Akhirat, dunia akan mengikut sama, itu sudah terjawab. Tapi kalau kita kejar dunia (rebut dunia) semata-mata, dunia tidak akan ikut serta.

Saudara-saudari para pembaca sekalian, perlu diingat bahawa amalan dunia dan amalan Akhirat itu terbahagi kepada dua iaitu:

1. Berbentuk rohaniah atau spritual
2. Berbentuk lahiriah atau material atau ***maddah*** (مادّة).

1. Bentuk rohaniah (spiritual)

Perkara yang tergolong dalam bentuk ini antaranya ialah sembahyang, puasa, haji, baca Al Quran, wirid, zikir, tahlil, doa dan lain-lain. Semua perkara ini mesti dilaksanakan mengikut lima syarat di atas tadi, barulah ia menjadi amalan Akhirat. Kalau tidak dibuat mengikut kelima-lima syarat itu atau tertinggal salah satu syarat dari kelima-lima syarat tersebut, maka jadilah ia amalan dunia. Ertinya ia tidak jadi ibadah; sia-sia sahaja. Rugi di dunia kerana letih lesu. Rugi di Akhirat kerana mendapat kemurkaan ALLAH.

2. Bentuk material (madah) .

Meliputi di dalamnya seperti berpakaian, bertani, bertcrnak, berniaga, kerja pejabat atau kilang, kerja kadi atau mufti, membangunkan sekolah, masjid, kilang atau ekonomi, berjuang, belajar, memimpin

dan mentadbir serta lain-lain profesyen lagi.

Kesemua profesyen ini akan menjadi amalan Akhirat bila saja menempuh lima syarat. Tapi apabila tidak melaksanakan lima syarat atau tinggalkan salah satu syarat-syaratnya maka jadilah ia amalan dunia.

Perlu diulang sekali lagi, kereta boleh jadi amalan dunia dan boleh juga jadi amalan Akhirat. Sekiranya kita halakan kereta itu ke arah kebaikan jadilah ia amalan Akhirat. Tapi sebaliknya kalau ianya dihalakan ke tempat kemungkaran dan maksiat, jadilah ia amalan dunia. Mana boleh kereta itu dikerat pahalanya; separuh untuk dunia, separuh lagi untuk Akhirat.

Dalam ajaran Islam tidak ada ajaran ***fifty-fifty*** Kekeliruan yang berlaku di kalangan masyarakat kita itu mungkin kerana mereka belajar dari lidah tuk . guru mereka (orientalis Barat),

Pada kita; kita tidak ambil dari lidah orientalis Barat tapi kita ceduk dari ajaran Islam yang menyatakan kereta itu akan jadi amalan dunia dan ia juga bdleh dijadikan amalan Akhirat. Sama ada jadi amalan dunia kesemuanya atau kesemuanya menjadi amalan Akhirat. Pada kita, kita akan jadikan semuanya itu amalan Akhirat supaya manfaatnya kita dapat kutip di dunia dan dapat dibawa ke Akhirat.

ALLAH datangkan manusia ke bumi ini adalah untuk mengatur dan mentadbir alam ini. ALLAH Yang Maha Pentadbir memerintahkan kita menegakkan yang wajib dan sunat; dan mejauhi yang haram dan makruh serta yang harus (mubah) hendaklah dijadikan ibadah. Sedangkan perkara, yang harus inilah yang terlalu banyak yang mesti kita jadikan ibadah. Antaranya makan minum, nikah, kahwin,

bekerja, menggunakan peralatan keperluan hidup, memakai perhiasan, melaksanakan pembangunan dan lain-lain lagi.

Perkara yang harus ini semuanya dipanggil dunia. Dunia inilah yang hendak dijadikan ibadah. Jadi Islam datang untuk mengajar kita bagaimana mengatur, mentadbir dunia ini mengikut kaedah sebenar yang dikehendaki ALLAH SWT. Sehingga bukan saja persoalan wajib, sunat, haram dan makruh, bahkan soal-soal harus juga dikehendaki menjadikannya pahala yang dapat menyelamatkan diri kita di Akhirat.

Jadi fahamlah kita sekarang bahawa dalam ajaran Islam tidak ada ajaran amalan dunia lain, amalan Akhirat lain. Semuanya dari satu, bukan dua perkara yang berlainan. Ertinya dunia Akhirat ini adalah satu.

Dalam Islam tidak ada perkongsian antara dunia dan akhirat. Apabila lima syarat diikut dalam apa sahaja aktiviti maka jadilah aktiviti itu satu ibadah, untuk Akhirat. Kalau tidak, itu hanyalah aktiviti keduniaan.

9. DUNIA AKHIRAT ADAIAH SATU

Berjuang dan berjihad perlu menempuh lima syarat untuk diterima Allah sebagai ibadah. Tanpa lima syarat, perjuangan sia-sia sahaja.

10

PERANG FIKIRAN LEBIH UTAMA DARI PERANG SENJATA

ORANG yang berada' dalam sesebuah jemaah Islamiah adalah orang yang sedang berjuang atau sedang berperang. Bila kita sebut perang, tentulah orang menggambarkan peperangan senjata. Sebenarnya peperangan ada banyak jenis dan bentuk. Selain peperangan senjata, ada pula yang disebut peperangan fikiran, peperangan dingin, peperangan psikologi, peperangan saraf, peperangan merebut pengaruh, dan sebagainya. Jadi, peperangan selain peperangan senjata itu lebih banyak, lebih bersimpang-siur, serta lebih utama lagi.

Peperangan yang selalu dititikberatkan oleh bangsa-bangsa di dunia dari dulu sampai sekarang ialah **peperangan senjata** dan **peperangan fikiian.** Kalau satu bangsa atau puak itu hendak mengalahkan satu bangsa atau puak yang lain, mereka perlu melancarkan sama ada peperangan bersenjata ataupun peperangan fikiran.

Kalau peperangan senjata memerlukan senjata dan peluru yang banyak dan hebat-hebat ada meriam, mortar, bren-gan, sten-gan, peluru berpandu, kereta kebal dan lain-lain lagi peperangan fikiran juga menggunakan senjata dan peluru yang banyak. Senjatanya ialah seperti senjata lisan dan senjata tulisan yang disampaikan dalam bentuk buku,

majalah, risalah, kaset, pita video, dan bermacam-macam alat moden lagi.

Kalau dalam peperangan bersenjata, peluru yang hendak dilepaskan tidak jauh sasarannya dan tidak luas daerahnya hanya terbatas di kawasan di mana ada tentera atau kubu-kubu musuh tetapi dalam peperangan fikiran, seluas mana dunia ini maka seluas itulah sasaran fikiran kita yang hendak kita sampaikan atau muntahkan. Di mana ada manusia, di situlah fikiran itu mesti disampaikan. Jadi, gelanggang peperangan fikiran lebih luas daripada gelanggang peperangan bersenjata. Dan kerana itu, peperangan likiran ini lebih utama, malah yang sebenarnya lebih gawat lagi; cuma ia tidak terasa.

Selaku pejuang Islam, kita sekarang bukan berperang dengan menggunakan senjata tetapi sedang melakukan peperangan fikiran *(mental warfare)* Dan daerah sasaran kita terlalu luas, yakni meliputi seluruh pclusuk dunia ini; maka jangan kita anggap fikiran yang hendak kita sebarkan setakat di Malaysia saja, atau setakat di Asia saja. Fikiran itu hendaknya disebarkan ke seluruh dunia: di Timur, di barat, di Amerika, dan sebagainya.

Kalaulah dalam peperangan bersenjata diperlukan tentera-tentera yang terlatih dan berani untuk mengalahkan musuh, maka begitu jugalah dalam peperangan fikiran; ia memerlukan tentera-tentera yang gigih dan terlatih, serta yang berani lagi faham menyampaikan buah fikiran kita.

Dalam peperangan bersenjata, tentera-tenteranya terdiri daripada tentera laut, tentera darat dan tentera udara. Maka dalam peperangan fikiran, tentera-tenteranya ialah mubaligh-mubaligh, da‘i-da‘i, mualimin mualimat, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan

guru, para pemimpin, khatibkhatib yang bercakap atas mimbar pada hari Jumaat dan pada hari raya, dan seumpamanya. Mereka mesti pergi ke tengah-tengah masyarakat dunia untuk menyampaikan peluru-peluru ftkiran melalui lisan. Di mana ada manusia di situlah peluru fikiran itu hendak diledakkan.

Jadi daerah peperangan akal ini luas dan jauh; memerlukan tentera-tentera yang banyak; memerlukan kebijaksanaan, kegigihan, dan pengorbanan wang ringgit; serta memerlukan teknik dan strategi yang baik.

Kalaulah peluru-peluru yang hendak dimuntahkan di kawasan musuh dalam peperangan bersenjata biasanya dibeli dari kilang-kilang senjata ataupun dari mana-mana negara-negara yang boleh membekalkan senjata, maka peluru-peluru dalam peperangan fikiran pula biasanya merupakan fikiran-fikiran yang datangnya dari para pemimpin yang di atas sekali. Buah fikiran atau ***mind*** daripada pemimpin teratas sesebuah jemaah itulah yang hendak dibawa oleh para mubaligh, da'i-da'i, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, dan oleh para pemimpin di bawahnya untuk disampaikan kepada manusia di seluruh dunia sama ada di barat, di selatan, di timur, atau di utara.

Jadi tukang-tukang sampai ini mestilah orang yang bijaksana, tahu menyampaikan, gigih menyampaikan, selalu menyampaikan, dan tahu menggunakan alat-alat untuk menyampaikan.

Dalam peperangan bersenjata, walau bagaimana terlatih sekalipun seorang anggota tentera, walau pandai berstrategi perang sekalipun dia, dan walau bagaimana berani sekalipun dia, tetapi kalau ia tidak dapat membawa senjata-senjata atau peluru-peluru ke

tengah medan peperangan, maka latihan, strategi dan keberanian itu tidak bererti apa-apa. Ertinya dia akan kalah atau akan membunuh dirinya sendiri akhirnya. Begitu jugalah dalam peperangan fikiran; kalau para pemimpin, para da'i dan mubaligh, mualimin dan mualimat, serta tuan-tuan guru tidak dapat mengingat dan menyampaikan buah fikiran pemimpin mereka, tidak bijaksana menyampaikannya, maka itu merupakan satu kelemahan yang amat menonjol sekali berlaku dan sudah tentu buah fikiran itu tidak sampai ke tenggah masyarakat.

Kalau dalam melakukan peperangan fikiran ini, kita pandai membawa Iikiran pemimpin **dan** menyampaikannya ke tengah masyarakat manusia, maka cepatlah manusia ini kita tawan dan kita tarik kepada Islam. Cepatlah manusia ini kita bawa kepada Allah dan Rasul. Cepatlah manusia ini bertukar corak hidupnya daripada hidup secara jahiliah kepada hidup secara Islam.

Tetapi kalau kita gagal menghayati buah-buah Iikiran pemimpin atau tidak pandai menyampaikannya atau tidak gigih menyampaikannya, maka manusia yang ada di dunia hari ini tidak dapat kita tawan. Ertinya mereka tidak dapat kita ajak kepada Allah dan Rasul, dan kehidupan jahiliah mereka itu tidak dapat kita tukar kepada kehidupan secara Islam. Ini merupakan satu kelemahan yang amat menonjol sekali berlakunya di kalangan da'i-da'i umat Islam. Inilah perkara yang mesti kita ambil perhatian serius.

Kesan peperangan bersenjata tidak sama dengan kesan dari peperangan Iikiran. Peperangan bersenjata membawa kerosakan yang amat banyak. Ia boleh merosakkan tamadun yang telah dibangunkan oleh manusia. Satu hari peperangan boleh merosakkan 10

tahun pembangunan. Satu tahun peperangan boleh merosakkan tamadun yang telah dibangunkan 3040 tahun. Tetapi peperangan fikiran tidak merosakkan. Tidak ada bangunan yang rosak, tidak ada tamadun yang musnah, dan tidak ada manusia yang mati.

Dalam peperangan bersenjata, kita hanya dapat menawan fizikal (jasad lahir) manusia semata-mata tetapi tidak dapat menawan hati dan Iikirannya. Walaupun musuh kalah tetapi hatinya sentiasa berdendam. Dia sentiasa memikirkan bagaimana hendak menghalau bangsa yang menjajahnya satu ketika nanti. Tetapi dalam peperangan Iikiran, kita dapat menawan fikiran, hati dan Iizikal musuh sekaligus.

Ertinya kalau satu bangsa dapat mengalahkan satu bangsa yang lain melalui peperangan f-ikiran, bangsa yang menawan itu lebih selamat kerana bangsa yang ditawan tidak rasa yang mereka ditawan. Dan bangsa itu juga tidak rasa mereka dikalahkan. Mereka tidak rasa sakit hati, bahkan merasakan bangsa yang dapat menawan mereka itu sebagai sahabat-sahabat baru mereka, bukan sebagai musuh.

Sebab, apabila fikiran yang kita sampaikan kepada orang lain itu diterima bererti Iikiran orang itu telah sama dengan fikiran kita. Dengan kata-kata lain, dia sudah merupakan kawan kita. Katalah satu bangsa membawa satu fikiran, kemudian diterima oleh bangsa lain, maka ertinya fikiran kedua-dua bangsa ini sudah sama; jiwa mereka telah sama. Maka masing-masing tidak lag-i menganggap satu sama lain sebagai lawan tetapi sebagai sahabat atau kawan baru.

Menawan musuh dengan peperangan Iikiran biasanya kekal lebih lama daripada mengalahkan mereka dengan peperangan bersenjata.

Di dalam ajaran Islam, peperangan fikiran ini

lebih diutamakan daripada peperangan bersenjata. Sebab itu, kalau tentera-tentera Islam mempunyai *syaukah* (kekuatan), mereka tidak akan berperang terlebih dulu untuk masuk ke satu-satu negeri musuh. Tetapi mereka akan berkata, *"Aslim taslam"*- Hendaklah kamu Islam, kamu akan selamat. Ertinya, mereka membawa buah fikiran, membawa keyakinan, membawa akal fikiran. Kalau musuh tidak mahu menerima juga, musuh itu tidak juga diperangi sebab memang peperangan dalam ajaran Islam ini kalau boleh hendaklah dielak-elakkan.

Kalau mereka tidak mahu menyahut seruan *"Aslim taslum",* mereka hendaklah bayar jizyah. Jizyah ini dikenakan bukan kerana tentera-tentera Islam tamak dengan harta dan wang ringgit tapi sebagai upah perlindungan mereka (mereka jadi kafir zimmi). Kalau mereka dapat membayarnya, mereka akan dilindungi daripada diceroboh. Kalau ada di kalangan umat Islam yang mencerobohi mereka sekalipun, maka orang itu akan dihukum. Kalau disuruh *"Aslim taslam* tidak mahu, bayar jizyah juga tidak mahu, maka barulah dilancarkan *Al* harb perang (bersenjata).

Jadi dalam ajaran Islam, peperangan fikiran inilah yang diutamakan, yang digalakkan dan dipentingkan. Kerana ia membawa fikiran, membawa keyakinan. Bagaimana keyakinan umat Islam, begitulah yang hendak kita terapkan kepada orang lain. Kalau mereka boleh menerima keyakinan itu maka sudah samalah fikiran dan jiwa mereka dengan fikiran dan jiwa kita. Ertinya mereka bukan lawan lagi tetapi sudah menjadi kawan.

Dengan kata-kata yang lain, kalau kita boleh sampaikan fikiran Islam kita kepada orang Turki

misalnya, dan orang Turki terima kita, maka orang Turki itu bukan musuh kita lagi tetapi sudah menjadi sahabat. Kita sudah dapat saudara-saudara baru yang lebih ramai daripada bilangan kita. Kalau kita pergi ke Eropah, likiran kita ini dapat kita sampaikan dan mereka terima, maka fikiran mereka juga sama dengan kita; keyakinan mereka sama dengan keyakinan kita. Ertinya mereka masuk Islam. Pada waktu itu, mereka tidak lagi terasa yang kita ini sebagai musuh mereka, dan kita juga tidak anggap mereka itu musuh kita lagi, sebaliknya sudah dianggap sahabat.

Kalau kita pergi ke Afi-ika dan mind kita ini diterima oleh orang Afrika maka mereka bukan lagi musuh kita tetapi merupakan sahabat-sahabat kita. Dan mereka juga tidak anggap kita ini musuh mereka. Tetapi kalau mereka dikalahkan dengan senjata maka kita ini dianggap sebagai penjajah, pengganas dan penjahat, dan mereka akan berdendam dengan kita setiap masa.

Jadi, dalam melakukan peperangan Iikiran sekarang, Islam yang menjadi likiran para pemimpin itulah yang hendak kita sampaikan ke tengah-tengah masyarakat di mana saja adanya manusia, sama ada melalui lisan kita, melalui tulisan, melalui kaset-kaset dan video-video kita, melalui muzakarah, melalui dialog, melalui radio kita; melalui ceramah-ceramah kita, dan sebagainya.

Kalau kita berjaya memahami dan menghayati buah fikiran pemimpin serta dapat menyampaikannya dengan sebaik-baiknya serta seluas-luasnya, maka buah fikiran itu akan diterima oleh manusia. Akhirnya Iikiran mereka akan sama dengan likiran kita. Dan akhirnya mereka akan terima Islam sebagai cara

hidup mereka, dan kita akan dapat banyak sahabat di dunia ini.

Bagaimanapun, inilah yang dicuaikan oleh umat Islam hari ini. Bila seseorang itu berjuang, dia rasa hendak bunuh musuh saja, atau hendak main kasar saja terhadap musuh. Dan dia hendak berdemonstrasi saja mengecam musuh. Sedangkan kekuatan kita tidak sampai ke mana. Padahal Al Quran dan Hadis, kalau dapat kita fahamkan hingga menjadi buah fikiran kita, merupakan senjata yang paling baik untuk menawan manusia di dunia ini.

Lagipun, kalau kita ingin melancarkan peperangan senjata di dunia hari ini, di mana dan had mana kekuatan senjata kita? Kalau musuh Islam tidak mahu menjual atau membekalkan senjata kepada kita maka kita tidak boleh berperang. Sedangkan merekalah yang hendak kita perangi. Umat Islam lupa tentang ini.

Oleh kerana Al Quran dan Hadis sudah tidak lagi dapat dihayati, maka ia sudah tidak menjadi fikrah. Kerana itu, kita kekurangan buah fikiran; kekurangan ***mind.*** Akhirnya kita akan main fizikal saja. Sedangkan, bukan mudah untuk menewaskan musuh dengan peperangan senjata. Kita kena tawan negeri orang. Sebaliknya, kalau kita melancarkan peperangan fikiran, pergerakan kita senang, tiada halangan di ***border.*** Kita boleh masuk di mana-mana negeri. Senjata yang kita bawa, orang pun tak nampak dan orang pun tak tahu. Bila kita bercakap, itulah senjata kita, asalkan apa yang kita cakapkan itu benar-benar isi Al Quran dan Sunnah; dan itulah isi buah fikiran para pemimpin kita.

Jadi senjata dalam peperangan fikiran tak dapat dilihat dan disedari orang. Orang tidak nampak kita

pikul senjata di mana-mana saja kita pergi. Tidak ada mana-mana border yang akan menghalang kita. Ini sangat selamat. Kita boleh pergi ke mana-mana saja untuk berjuang dan berjihad. Sebab kita membawa buah fikiran, bukan membawa mortar, peluru, kereta kebal, kapal selam, dan sebagainya.

Hakikat inilah yang telah dilupakan oleh umat Islam. Mereka ingin berjuang tapi main kasar. Ertinya mereka sudah kekeringan fikiran. Tidak ada buah fikiran yang hendak disampaikan kepada umat. Oleh itu, mereka menggunakan fizikal semata-mata. Sedang kekuatan fizikal kita sangat lemah jika dibandingkan dengan kekuatan fizikal yang ada pada musuh.

Jadi buah fikiran atau mind yang telah kita keluarkan perlu kita himpun betul-betul. Kita hasilkan buku dan kita edar ke tengah-tengah masyarakat dunia. Kita buat risalah, dan edar ke tengah-tengah masyarakat dunia. Kita kasetkan buah fikiran kita, dan dengarkan kepada masyarakat dunia. Kita videokan ia, kemudian kita edar ke tengah-tengah masyarakat dunia. Begitulah sikap kita yang sepatutnya.

Jadi apabila kita menjalankan peperangan fikiran, maka caranya, stylenya dan strateginya hendaklah sesuai dengan buah fikiran yang kita hendak bawa itu. Jangan pula strategi kita dalam peperangan fikiran sama dengan strategi dalam peperangan bersenjata. Sebab, setiap bentuk peperangan itu ada strateginya sendiri. Dan strategi itu bukan satu, tapi banyak. Makin bijak dan pandai kita, makin banyaklah strategi yang boleh kita atur.

Strategi boleh berubah, dan boleh berbeza-beza antara satu tempat dengan satu tempat yang lain. Strategi juga boleh ditinggalkan jika kita rasa ia sudah

tidak memberi faedah lagi. Dan ia boleh dikekalkan kalau kita rasa strategi itu memberi faedah kepada kita. Strategi seolah-olah jalan atau uslub juga. Kalau dalam pengalaman kita, satu-satu strategi itu member-i kesan baik, maka ia boleh dikekalkan. Tetapi setelah kita jalankan, ia memberi kesan yang negatif umpamanya, maka kita batalkan sahaja; jangan kita teruskan.

Jadi strategi dalam peperangan bersenjata tidak sama dengan strategi dalam peperangan fikiran. Orang yang berjuang dalam politik pun perlu ada strategi. Tapi ada setengah-setengah parti politik, strategi mereka dalam berpolitik macam hendak berperang dengan menggunakan senjata. Sebab itu mereka kalah saja dalam pilihanraya.

Jadi perjuangan dalam apa jua cara, mesti ada strategi. Strategi ini asalnya bahasa Latin, bahasa Yunani. Mengikut pandangan saya, strategi tujuannya untuk mempengaruhi orang, atau untuk menakutkan orang, atau untuk menawan hati orang, atau untuk mengelirukan musuh, ataupun untuk menyenangkan hati musuh, atau untuk menyenangkan kita bertindak. Kalau kita atur strategi sampai kepada salah satu matlamat tadi, maka strategi itu betul. Tapi kalau strategi yang kita atur tidak dapat menakutkan musuh, tidak dapat menawan hati musuh, tidak dapat mengelirukan musuh dan lain-lain lag-i seperti yang tersebut, itu bukan strategi namanya. Itu tidak pandai mengatur strategi namanya.

Di dalam sejarah Islam, kita lihat Rasulullah SAW pun mengatur strategi. Di antara strategi yang pernah dilakukan oleh baginda yang hingga hari ini diamalkan sebagai ibadah dan Sunnah, walaupun bukan lagi strategi, ialah tawaf tujuh kali di Kaabah.

Tiga kali daripadanya disunatkan dibuat dengan berlari-lari anak. Dengan cara ini, Rasulullah bermaksud untuk menunjukkan bahawa umat Islam ini cergas, tangkas dan sihat-sihat supaya musuh takut.

Rasulullah atas permintaan Sayidina Umar ibnu Khattab pernah membuat barisan dalam 30 hingga 40 orang, berarak dari Darul Arqam ke Kaabah, kemudian tawaf tujuh kali dan balik ke Darul Arqam. Ini bertujuan mengisytiharkan diri kepada musuh waktu itu bahawa umat Islam ini sudah bersedia, sudah ada kawan jangan cuba hendak dicabar-cabar.

Barangkali strategi inilah yang dikekalkan oleh pejuang-pejuang Islam melalui demonstrasi dan lain-lain. Padahal kita telah katakan tadi, strategi itu bukan semestinya kekal; ia boleh berubah-ubah ikut keadaan. Pada masa itu cara tadi mungkin sesuai, tapi hari ini, demonstrasi berhadapan dengan peluru berpandu tidak padan. Dulu memanglah boleh kerana senjatanya sama. Ini, kita berdemonstrasi sedangkan orang siapkan peluru berpandu yang boleh dilancarkan dari jarak ribuan batu. Ini bukan strategi lagi. Ini strategi makan tuan namanya.

Jadi kalau ada pejuang-pejuang Islam yang hendak berdemonstrasi, ertinya mereka sudah kehilangan modal, sudah tidak tahu cara untuk berjuang. Mereka sudah tidak faham bagaimana hendak berjuang, atau sudah hilang akal sebenarnya.

Contoh strategi lain yang pernah berlaku dalam sejarah Islam ialah ketika Sayidina Khalid ibnu Walid mengetuai pasukan tentera Islam untuk berhadapan dengan tentera musuh yang ketika itu berjumlah 250,000 orang sedangkan tentera Islam cuma 30,000. Sayidina Khalid pecah-pecahkan tenteranya, dan

mereka mara ke arah musuh secara berselang-selang hingga musuh menganggap tentera Islam banyak. Tujuannya semata-mata untuk menakutkan musuh. Tetapi kalau dalam peperangan sekarang, strategi begitu mungkin tidak boleh digunakan lagi.

Kesimpulannya, dalam menjalankan peperangan fikiran, kita perlu memasang strategi yang sesuai dengan masa, sesuai dengan keadaan masyarakat kita dan masyarakat dunia, dan sesuai dengan apa yang ada pada kita. Dan tujuan strategi itu ialah untuk mempengaruhi musuh, untuk menakutkan musuh, untuk menawan hati musuh, atau untuk menyenangkan kita bertindak terhadap musuh.

Walau bagaimana gawatnya peperangan senjata canggih namun peperangan fikiran jauh lebih mendebarkan. Ianya memerlukan kelengkapan yang jitu!

Peperangan fikiran sangat efektif. Bukan hanya fikiran, tetapi hati dan fizikal musuh boleh ditawan sekaligus.

11

APA PERSEDIAAN KITA?

KITA sedang berada di awal kurun ke-15 dan sedang menyaksikan suatu perubahan dari cara hidup jahiliah kepada cara hidup Islam. Sekalipun bilangan yang terlibat belumlah memuaskan, namun pertambahannya sedang dipergiatkan dan angka itu tidak pernah menurun; bahkan bertambah meningkat. Soalnya sekarang, ke manakah arus kebangkitan ini sedang menuju dan apa persiapan kita untuk menyongsong dan mengendalikan kemaraannya?

Tentu kita ingin bahkan merindukan sebuah masyarakat Islam mirip masyarakat salafussoleh. Yakni yang hidup dalam suasana hidup yang indah yang pernah dikecapi oleh baginda Rasulullah SAW bersama para Sahabat dan semua orang soleh 1400 tahun yang lalu. Hidup di atas landasan syariat Islam yang setiap persoalan dirujukkan kepada ALLAH dan Rasul; yakni kepada Al Quran dan Sunnah. Islam sebagai ***dim1 hayah*** atau ***the way of*** life iaitu sebagai satu sistem hidup, benar-benar dilaksanakan dalam seluruh lapangan hidup mereka. Tidak ada sedikit pun campur aduk atau tolak ansur antara cara hidup Islam yang mereka amalkan dengan cara hidup tidak Islamik yang diamalkan oleh orang-orang bukan Islam. Hatta cara mereka meletakkan pedang, setelah selesai peperangan, itu pun berbeza sekali dengan

cara orang kafir merehatkan senjata perang mereka. Waktu itu amaran Rasulullah SAW terhadap Sahabat yang meletakkan pedangnya sama seperti yang dibuat oleh orang kalir, begitu keras bunyinya:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

Terjemahannya: ***Barang* siapa** *menyerupai* ***satu kuum maka jadilah ia dari kaum itu.***
(Riwayat** *Ahmad* ***& Abu Daud)

Alangkah indahnya berada dan hidup di atas jalan yang lurus (siratulmustaqim); yakni jalan ALLAH yang membawa kita ke 'syurga' dunia dan 'syurga' Akhirat. Iaitu jalan hidup orang-orang bertaqwa; mereka yang saling berlumba-lumba membuat kebaikan sehingga kejahatan dan maksiat berkurangan sama sekali dalam masyarakat mereka. Mereka berjuang supaya tertegaknya sistem Islam atau hukum ALLAH dalam kehidupan. Mereka mempunyai dan mencorak sistem pendidikan Islam yang tersendiri dan dirujuk langsung pada Al Quran dan Hadis. Mereka mempunyai sistem perdagangan dan perekonomian yang tersendiri. Begitu juga dengan sistem perubatan, sistem pentadbiran, sistem ketenteraan, pertanian, kemasyarakatan dan lain-lain lagi. Kesemuanya berjalan mengikut kehendak ALLAH dan Rasul. Dan itulah yang dikatakan Negara Islam.' Negara yang ALLAH SWT iktiraf dengan firman-Nya:

بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

Terjemahannya: Negara yang** aman* ***makmur dan *mendapat keampunan* **dari** ***ALLAH.***
(As Saba': 50)

Apa mungkin kita juga berpeluang untuk tinggal dalam sebuah masyarakat atau sebuah kampung atau taman kediaman atau sebuah tempat tinggal dalam sebuah negara yang menyediakan suasana Islam yang seindah itu? Yang kita tidak payah bersandar dengan mana-mana orang dan sistem yang bukan Islam; dalam sebarang keperluan hidup kita. Kita bebas dari sebarang pengaruh jahiliah dan mungkar. Bahkan kita jadi tuan dan pekerja dalam sistem hidup kita itu, hingga orang bukan Islam pun merujuk kepada kita untuk pelaksanaan sistem hidup mereka. Apakah mungkin sejarah itu akan berulang di tangan kita, yang mana seluruh dunia bernaung di bawah hukum ALLAH dan Rasul? Yang waktu itu pemimpin dan negara Islam jadi empayar dan gergasi dunia? Bagaimanakah kita boleh lepaskan diri, keluarga, masyarakat dan negara kita serta isi-isinya dari cengkaman jahiliah, kemungkaran, kemiskinan, kehinaan dan kesilapan kini? Bagaimanakah kita boleh berhenti dari bersandar dan merujuk kepada Yahudi dan nasrani, musuh-musuh ALLAH itu?

Itulah persoalan-persoalan yang saya mahu mengajak kita fikirkan bersama-sama, kiranya benarlah kita mahu menjadi khalifah ALLAH, yang memperjuangkan tertegaknya kembali hukum ALLAH dalam sistem hidup kita di dunia ini.

Para pejuang dan pencinta Islam yang sedang bekerja di seluruh dunia, di bawah pemimpin dan jemaah atau harakah Islam yang berbagai-bagai namanya, mesti memainkan peranan penting dalam tugas ini. Sudah berpuluh-puluh tahun, kita mencanangkan *Islam* is *the complete way* ***of life.*** Beribu kuliah sudah kita buat atau dengar untuk mengajak kepada cara hidup Islam yang syumul itu. Kertas ker-

ja sudah tidak terbilang lagi banyaknya. Tapi mengapa sampai ketika ini, hasrat itu tidak tercapai dan kita belum ada sekurang-kurangnya satu contoh sebuah negara kecil Islam yang benar-benar menepati Al Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Berapa lama lagikah masa yang kita perlukan untuk mencapainya? Dan di manakah silapnya kita?

Matlamat' perjuangan Islam itu, seperti yang kita tahu ialah menegakkan hukum ALLAH dalam segala aspek kehidupan. Tapi mengapa belum tertegak juga hukum ALLAH itu dalam masyarakat, dalam sekolah, di hospital, di kedai-kedai, di ladang-ladang, di kilang-kilang, di media massa cetak dan elektronik termasuk radio dan tv, dalam politik, dalam rumah tangga bahkan dalam diri dan jemaah kita? Bukankah kita masih terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sistem pendidikan sekular, dalam ekonomi riba, dalam masyarakat bebas tanpa batas syariat, dalam politik Barat, dalam hospital mungkar, dalam media-media lucah, dalam kampung-kampung yang tidak Islamik, kenduri-kendara yang karut-marut, dan dalam rumah yang penuh maksiat? Tentu kita sama-sama sedar ini. Dan tentu kita berdukacita atas dosa-dosa yang masih dikekalkan itu. Tentu setiap kali sembahyang mengadap ALLAH, kita malu untuk berjanji lagi: ***"Bahawa hanya pada-Mu aku persembahkan hidup mati ku, ya ALLAH."***

Kemudian tentu pernah kita bertanya-tanya: "Mengapa ya ALLAH, Engkau tidak jayakan cita-cita perjuangan kami yang murni? Mengapa terus dibiarkan musuh-musuh Engkau itu menguasai dan berleluasa melakukan mungkar di bumi-Mu ini?" Kemudian tanyalah dir-i, apa lagi yang sebenarnya mesti aku lakukan untuk menjayakan perjuangan ini?

Berikut saya cadangkan rancangan perjuangan yang diharap dapat memberi kesan hingga tercapainya apa yang kita cita-citakan itu:

1. Untuk memberi kesedaran, ilmu dan pendidikan kepada umat Islam yang telah kehilangan ilmu Islam, yang sudah rosak moralnya dan sudah lama terpengaruh dengan kehidupan musuh (identiti sendiri sudah pudar sekali), bahkan sudah begitu lemah dan mudah dikeronyok oleh musuh-musuhnya, juga untuk memandu saudara-saudara kita yang baru memeluk Islam di merata dunia, sesudah mereka itu gagal mencari ketenangan hidup melalui agama dan idea logi mereka, maka kita mesti mempunyai pendakwah atau da'i yang bertaqwa, berilmu, berpengalaman, yang tabah dan gigih. Yang sanggup berdakwah di bandar-bandar, kota-kota, kampung-kampung pedalaman tanpa mengira titik peluh, masa, wang hingga kebahagiaan hidupnya terkorban.

Mubaligh-mubaligh yang hanya mampu berdakwah di pentas, duduk di pejabat rasmi berhawa dingin, bergelanggang cuma di surau dan masjid dengan syarat dibayar gaji atau elaun, bukanlah orangnya yang boleh bersama kita dalam perjuangan ini. Sebab pendakwah yang sebenar bukan bekerja makan gaji dengan manusia tapi bekerja dengan ALLAH. Berdakwah sebagai perjuangan hidup matinya, sekali-, pun dia tidak ditugaskan oleh sesiapa dalam menjalankan tugas itu. Walaupun tidak diberi apa-apa bayaran; pasti dia akan lakukan jug-a. Dia tidak takut pada sebarang ancaman dan risiko. Dia lebih takutkan Neraka daripada kesusahan duniawi. Apa yang diharapkan dari kerjanya itu ialah tertegaknya hukum-hakam ALLAH dalam kehidupan manusia di

dunia. Dia mahu seluruh manusia menyembah ALLAH dan selamat daripada api Neraka ALLAH.

Atas dasar itu, dia berdakwah dengan seluruh jiwa raganya. Segala upaya, ilmu dan hartanya dicurahkan untuk tujuan tadi. Topik dakwah yang dipilihnya, benar-benar boleh mengubah hati, fikiran dan sikap manusia. Dia' rasa bersalah kalau manusia tidak juga menjalankan hukum ALLAH hasil dakwah dan didikannya. Maka sedaya upaya dia mencari jalan untuk memecahkan persoalan itu.

Sasaran dakwahnya ialah dirinya sendiri ahli keluarganya, masyarakat dan seluruh umat manusia (Islam dan bukan Islam) di fnerata dunia. Apa yang dimaksudkan dengan perjuangannya itu ialah agar dia dan orang lain meningkat iman dan taqwa, ibadah, akhlak, pengorbanan, perjuangan fisabilillah. Juga dia mahukan dan mengusahakan tertegaknya masyarakat yang menjalankan sistem ekonomi Islam, media massa Islam, klinik dan hospital Islam, seko lah Islam, pentadbiran Islam, pertanian Islam, perkilangan Islam, ketenteraan Islam dan lain-lain perkara yang seluruhnya dirujuk kepada apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW dalam negara Islam yang baginda bangunkan.

Kita tidak boleh biarkan pendakwah-pendakwah kita cuma suka bercakap tentang Islam, suka berseminar, forum, bentang kertas kerja demi kertas kerja, tapi bila diajak berbuat, mereka enggan. Pun kita tidak mahu pendakwah-pendakwah yang berdakwah untuk melepaskan tanggungjawabnya sahaja tanpa mempedulikan kesan pada pendengar. Hinggakan di hadapan orang-orang yang belum mahu tunduk pada syariat ALLAH, disyarahkannya tajuk tentang zakat

binatang. Lebih dahsyat lagi, dia bersyarah tentang siapa dirinya.

Pendakwah-pendakwah kita ialah keluaran kursus dakwah; yang benar-benar terlatih dalam tempoh yang ditetapkan. Itulah yang mesti diusahakan dari sekarang. Calon-calonnya mesti didatangkan dari seluruh dunia; dan yang benar-benar berpotensi. Mereka kemudiannya di arah ke tengah masyarakat bersama-sama 'senjata' dakwah yang berkesan. Misalnya risalah, majalah, akhbar, gambar-gambar, buku-buku, kaset, video serta barang-barang hadiah berupa produk dari kilang-kilang yang bersih dan islamik Dengan usaha yang maksimum ini, moga-moga kita akan dapat melepaskan umat dari kongkongan jahiliah dan mungkar untuk kembali pada ALLAH dan Rasul.

2. Untuk memimpin masyarakat yang sudah mahu dipimpin, supaya setiap anggota masyarakat diberi tugas-tugas dalam program membangunkan jiwa dan material, kita mesti mempunyai pemimpin-pemimpin yang bertaqwa; yang ada ilmu kepimpinan menurut Al Quran dan Sunnah; yang faham bagaimana memimpin umat dan tahu ke mana umat hendak dibawa dan sangat bertanggungjawab dengan tugasnya. Pemimpin yang faham tentang kelemahan dan kekuatan dirinya, adil, bertimbang rasa dan kasih sayang pada rakyatnya, serta yang sanggup dan telah menjual dunia untuk Akhiratnya.

Pemimpin yang hanya cari makan atas dasar kerjanya mesti kita elakkan. Kerana mereka tidak akan dapat menyelesaikan masalah rakyat dan tidak akan membawa perubahan mental, jiwa dan material umat ke arah kebaikan. Tegasnya mereka tidak

akan dapat memberi kebahagiaan dunia dan Akhirat pada rakyat yang dipimpinnya.

Rakyat akan dibiarkan menjadi bangsa yang lemah, malas, miskin, lembab, jahil, kotor, jahat, liar dan 'hidup segan mati tak mahu'. Pimpinannya tidak membawa kepada terbangunnya jiwa dan fikiran rakyat supaya menjadi aktif, produktif dan maju. Yakni satu bangsa yang beridentiti sendiri yang ada kekuatan dan berdikari sehingga disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan.

Kepimpinan yang kita mahu ialah yang mampu menggerakkan rakyat daripada mundur kepada maju; daripada tidak berakhlak kepada berakhlak mulia; daripada tidak bertamadun kepada mempunyai tamaddun sendiri yang hebat dan mengkagumkan dunia. Untuk itu pemimpin itu mesti mempunyai idea bagaimana untuk melakukannya; bagaimana untuk membina insan agar menjadi tenaga-tenaga yang mampu membina tamadun yang gilang-gemilang untuk kaumnya dan dunia seluruhnya.

3. Untuk melaksanakan kurikulum pelajaran dan pendidikan di sekolah-sekolah, kolej dan universiti serta pengajian-pengajian dan kelas-kelas dewasa, kita mesti menyediakan tenaga pengajar atau guru-guru dan pendidik-pendidik yakni ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah yang beriman dan bertaqwa; yang mempunyai ilmu pengetahuan mendalam di bidang masing-masing serta dapat membaca psikologi anak-anak didiknya. Ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah mestilah yang pakar dalam menyampaikan pelajaran dan pendidikan kepada murid-muridnya; pendidik yang bersifat kasih sayang, tabah, bersungguh-sungguh, jujur dan sanggup bekerja lebih masa tanpa menun-

tut bayaran kerana ALLAH. Guru yang sanggup berada di tengah murid-muridnya; yang meletakkan dirinya sebagai ibu ayah pada pelajarnya. Yang dirinya itulah menjadi contoh serta penentu kepada terlaksananya ilmu dan didikannya. Dia menziarahi dan diziarahi oleh murid-muridnya untuk menghubungkan ukhuwah dan perpaduan yang tulen sekurang-kurangnya dalam masyarakat sekolah. Juga untuk mempastikan berlakunya penghayatan ilmu yang diajar melalui perhubungan dua hala itu.

Kita tidak menerima guru-guru yang bekerja kerana upah. Yang kalau tidak ada gaji, dia akan letak jawatan. Yang juga tidak berakhlak serta tidak berkasih sayang. Kerana guru-guru yang begitu, pasti gagal melahirkan generasi pelapis yang boleh menyambung perjuangan menegakkan hukum ALLAH di muka bumi ini. Kita tidak perlukan guru-guru yang hanya sibuk menghabiskan sukatan pelajaran yang diarahkan padanya tanpa mempedulikan murid-muridnya ‘menjadi’ atau tidak. Tidak dipeduli apakah muridnya jadi manusia atau jadi ‘binatang’. Bahkan kadang-kadang secara langsung gurulah yang membantu murid-murid untuk jadi liar dan jaha,t akhlaknya. Guru tunjuk contoh akhlak buruk, dan tidak sebaliknya.

Kita mesti ada guru-guru yang hasil ajaran dan didikannya, manusia berubah dari jahat kepada baik; dari kurang beriman kepada kuat imannya; dari jahil kepada berilmu; dari mundur kepada maju; dari orang-orang yang rendah maruahnya kepada tinggi maruahnya di mata masyarakat.

Dengan guru-guru yang begitu, kita harapkan sistem pendidikan kita benar-benar berhasil mengeluarkan orang-orang yang benar-benar dapat menja-

di hamba dan khalifah ALLAH di bumi. Orang-orang yang layak menduduki ‘syurga’ dunia dan Syurga Akhirat.

4. Untuk tugas menasihati, memberi hukum dan memberi fatwa kepada rakyat dan pemerintah agar masyarakat sentiasa diawasi perjalanannya untuk benar-benar menuju kapada ALLAH dan Rasul, kita mesti menyediakan ulama-ulama yang bertaqwa, mengutamakan Akhirat daripada dunia dan berani serta tegas dalam menegakkan kebenaran. Ulama-ulama yang mengutamakan tertegaknya hukum ALLAH daripada menjaga periuk nasi. Ulama yang lebih takut kepada Neraka ALLAH daripada penjara dunia. Ulama-ulama yang benar-benar dapat menjadi obor, menerangi umat dengan cahaya Ilahi, yang diri serta hidupnya dijadikan korban tebusan kepada perjuangannya itu.

Tenaga ulama-ulama begitulah yang kita mesti himpunkan kembali untuk menyelamatkan negara dan masyarakat dari tergelincir kakinya ke lembah maksiat dan kekacauan.

5. Untuk menjaga kesihatan fizikal, mental dan jiwa rakyat kita mesti menyediakan doktor-doktor dan jururawat-jururawat yang bertaqwa, yang pakar dan berpengalaman dalam tugas, yang kuat menjaga syariat dan hukum ALLAH, jujur dan berakhlak mulia. Doktor yang menjadikan bidang kerjanya itu sebagai bakti dan ibadah kepada ALLAH SWT. Juga tidak jemu-jemu melayan pesakit serta mengingatkan mereka tentang hikmah sakit yang ditaqdirkan ALLAH. Supaya manusia sentiasa tetap bersangka baik, redha, dan sabar dengan ujian ALLAH. Doktor-

doktor dan jururawat-jururawat yang tidak berkasar dan marah pada pesakit. Yang menutup aurat, yang sembahyang pada waktunya, yang tidak bergaul bebas, yang tidak merokok kerana dia tahu rokok itu merbahaya pada kesihatan badan. Doktor dan jururawat seumpama itu boleh membuatkan pesakit rasa 'sihat' dalam sakitnya. Mereka bukan saja dapat memberi ubat-ubat penyakit fizikal tapi juga ubat pada mental dan jiwa yang sakit,

6. Untuk mentadbir keperluan negara dan masyarakat, agar terurus dengan cepat dan sempurna, kita perlukan pakar-pakar tadbir yang bertaqwa, yang mahir dalam ilmu pentadbiran secara moden, saintifik dan sofistikated.. Kita mahu keperluan teknikal dan peralatan dalam pentadbiran siap dan terlaksana dengan sistematik. Alangkah ruginya kalau matlamat itu gagal dicapai hanya kerana masalah teknikal dan kekurangan peralatan dan kepakaran. Dan bertambah rugi kiranya pakar-pakar itu; pakar yang rosak hatinya; yang rasuah; yang cuai; malas; penipu; sombong; pemarah; pilih kasih dan lain-lain penyakit lagi. Sebab itu pakar-pakar pentadbir kita itu; hendaklah juga pakar sufi; yang dapat membersihkan kekotoran hatinya dalam semua ,keadaan.

7. Untuk mengisi mesej kebenaran pada media massa cetak dan elektronik. Kita perlukan karyawan-karyawan yang bertaqwa; yang mampu menghasilkan karya-karya yang bertemakan Islam, iman, ALLAH dan Rasul, Al Quran dan Hadis, akhlak mulia, hukum-hakam ALLAH, Syurga, Neraka dan lain-lain; yang benar-benar menginsafkan manusia tentang hakikat hidup dan mati. Sasterawan dan karyawan yang fa-

ham Al Quran dan hadis lalu dapat menerapkan kedua-duanya dalam tulisan mereka. Sehingga karya-nya itu tidak lagi berunsur lucah, maksiat, lalai dan membelakangkan hukum ALLAH, yang mengakibat-kan para peminat mereka akan hilang iman, cuai ibadah, buruk akhlak dan lupakan akhirat. Walhal hasil sastera boleh membuatkan manusia berubah dari jahat kepada baik. Karyawan-karyawan yang begitulah yang kita mahukan. Kita tinggalkan saja para penyair yang mengajak kepada pemujaan alam, tapi tidak memuja Pencipta Alam yang Maha Agung dan Indah itu.

Firman ALLAH:

وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُۥنَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِى كُلِّ وَادٍ
يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُوا۟ مِنۢ
بَعْدِ مَا ظُلِمُوا۟ ۗ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ أَىَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾

Terjemahannya: Ahli-ahli syair diturut oleh orang-orang bodoh. Tidakkah engkau lihat, bahawa mereka itu berlebih-lebihan pada tiaptiap lembah (perkataan). Sungguh mereka mengatakan apa yang tiada mereka perbuat; kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta banyak mengingat ALLAH dan mereka beroleh kemenang-an sesudah teraniaya, ke tempat mana mereka akan kembali.

(Asy Syuara 224 - 227)

8. Demi tertegaknya keadilan yang tepat menurut timbangan Al Quran, Sunnah, ijma' dan qias dalam mahkamah-mahkamah dan sistem perundangan kita mesti menyediakan ahli-ahli hukum atau hakim-hakim yang bertaqwa serta pakar dalam tugasnya. Hakim kerana cintanya pada hukum ALLAH dan keadilan; tidak lagi dapat dimainkan dengan Wang, tidak pilih kasih dan tidak dipengaruhi oleh orang politik yang berkuasa. Hakim-hakim yang akan menghukum potong tangan sekali pun terhadap anak-anaknya yang mencuri. Hakim yang akan berani berkata tidak sekalipun pada raja yang kejam. Hakim yang kiranya dia tersalah hukum, dirasanya Neraka sudah ternganga untuknya.

9. Untuk menjaga keselamatan negara dari dicerobohi oleh musuh atau penjahat atau perdsak-perosak keamanan; kita mesti menyediakan pasukan keselamatan dan keamanan yang bertaqwa serta mahir dalam tugasnya. Pasukan yang benar-benar membawa keselamatan kerana mereka sendiri ialah orang-orang yang selamat dari kejahatan lahir dan batin. Mereka benar-benar jadi pagar pada negara dan rakyat. Yang mereka itu tidak curang; sekalipun di waktu sendirian; kerana merasakan ALLAH melihatnya. Pasukan yang tidak menuntut duit tapi mengharapkan syahid. Mereka bukannya pagar yang makan padi. Mereka jujur, amanah, tangkas, pintar dan strategik dalam tindakan keselamatan.

10. Untuk mengendalikan harta dan wang negara dengan begitu adil dan seimbang; kita mesti mempunyai pakar-pakar kewangan yang bertaqwa dan cekap. Mereka itu akan mengagih-agihkan wang

negara tanpa mengambil faedah atau keuntungan untuk peribadi dan keluarga walaupun sedikit. Tidak akan gelap mata dengan bujukan dan umpanan-umpanan. Hasil perjuangannya ialah untuk menjadikan masyarakat aman dan makmur hingga semua merasa hidup dalam kecukupan dan keselesaan. Tidak ada yang terlalu mewah dan terlalu susah. Pakar-pakar ekonomi ini, mampu untuk mengujudkan keseimbangan hidup dalam masyarakat tanpa mengutamakan mana-mana golongan sekalipun diri, keluarga dan klik-kliknya.

11. Untuk sempurnakan seluruh keperluan masyarakat dalam negara; kita mesti menyediakan tenaga-tenaga kerja di semua bidang teknokrat seperti jurubina, petani, tenaga buruh, tukang jahit, tukang masak, tukang sapu, pemandu dan tukang cuci; yang semuanya takut dengan ALLAH serta cekap dan amanah dalam kerja-kerjanya. Mereka yang bekerja kerana ALLAH; bukan kerana upah. Kerjanya itu dirasakan satu kewajipan ibadah yang telah sering dijanjikan di hadapan Tuhan dalam setiap kali sembahyangnya. Sehingga dirasakan kalau dia cuai dalam tugasnya itu, seolah-olah ada hukuman yang berat ALLAH sediakan untuknya. Kerana itu walaupun tidak ada jaminan gaji lumayan, dia sanggup bekerja semaksima mungkin. Sekalipun resikonya berat, dia tidak pernah berfikir untuk pencen. Sekalipun tiada yang mengawasi dan memarahinya, dia tetap rajin dan jujur.

Maka mereka (11 golongan) inilah yang mampu membina negara Islam yang kita rindukan. Negara dan masyarakat jadi kaya dan meriah; kerana adanya

anggota-anggota atau tenaga-tenaga yang begitu sifatnya. Sebab itu kalaulah kita sudah siapkan tenaga tersebut, laungkanlah negara Islam; ia akan terbentuk dan bertahan dengan gagahnya. Tapi kalau orang-orang seumpama itu belum ada, pekikan untuk negara Islam akan jadi fatamorgana yang mengecewakan dan memalukan. Kita akan terus menyaksikan lakonan orang-orang yang mencari kepentingan, rasuah, tipu, malas, tidak amanah, sombong, pemarah, mungkar dan lain-lain pendurhakaan pada ALLAH.

Al hasil; negaranya saja nama Islam tapi sekolah tidak Islamik; masjid pun tidak Islamik. Apalagi dengan hospital, kedai, mahkamah, rumah-rumah, pejabat-pejabat, kilang-kilang, ladang-ladang, media massa dan semuanya lagilah tidak Islamik. Akan berlanjutanlah budaya perjuangan Islam yang ada kini. Jadilah macam Pakistan; The Islamic *Country;* yang namanya Islam tapi sikap orang-orangnya tidak Islamik. Kalau sudah ada tenaga-tenaga itu semuanya; buatlah satu praktikal tentang contoh negara Islam yang kita mahukan itu. Namakan kampung Islam contoh. Latih manusia-manusia itu dalam bidang, kerjanya supaya mereka berpengalaman dalam betul dan salahnya tindakan mereka itu. Pengalaman adalah degree yang sama pentingnya dengan bidang pengajian. Jadi kalau kita tidak mulakan dengan latihan-latihan praktikal; maknanya petugas-petugas kita itu ialah orang yang belum berpengalaman. Tanpa pengalaman; seseorang akan banyak melakukan kesilapan dan terpaksa ambil masa lebih untuk sampai kepada kejayaan. Sebab itu untuk melahirkan sebuah masyarakat contoh; melatih dan memahirkan orang-orang kita itulah program yang amat penting. Tanpa-

nya kita seolah-olah orang yang hendak mendirikan rumahtangga tetapi tidak mempunyai persediaan apa-apa. Konon nanti bila tiba harinya barulah siapkan segala keperluan. Kalau sikap itu terus-terusan kita kekalkan, anda tentu tahu apa akibatnya!

Cita-cita mewujudkan masyarakat Islam mirip dengan zaman Rasulullah, berkobar-kobar dalam dada muslim sejagat. Tetapi sehingga kini realitinya belum wujud lagi. Apakah perlaksanaannya tidak sesuai?

12

ZON-ZON MANUSIA DI DUN-IA

SAYA dengan izin ALLAH telah berkesempatan mengelilingi bumi Tuhan ini. Di benua Asia, hampir keseluruhannya telah saya jelajahi secara kasar. Di Timur Tengah, sudah berbelas-belas kali saya ke sana dan menjelajah secara umum hampir kesemua daerahnya. Di benua Afika dan Amerika, sempat saya lawati sebahagian daripadanya. Dan di benua Eropah, hampir kesemua negaranya telah saya jelajahi.

Hasil daripada apa yang saya lihat dan amati, dapatlah saya rumuskan bahawa manusia yang tinggal di dunia ini terdapat di tiga zon bumi yang terpenting iaitu:

A. Zon Pertama

Kawasan Khatulistiwa yang lebat dan tebal dengan pokok kayu yang menghijau, beriklim tropika yakni cuacanya hujan panas berudara lembab-lembab basah seperti di kawasan Asia Tenggara khususnya di Gugusan Kepulauan Melayu.

B. Zon Kedua

Kawasan padang pasir, berdebu dan berbatu, gondol daripada pokok kayu yang besar-besar, beriklim gurun yakni cuacanya terlalu panas di musim panas dan

terlalu sejuk di musim sejuk,‘ serta berudara kering seperti di kawasan Timur Tengah, India dan Pakistan.

C. Zon Ketiga

Kawasan di antara padang pasir dan pokok-pokok kayu kecil-kecil dan jarang-jarang, yang mempunyai iklim empat musim yakni:

a. Musim sejuk *(Winter)*
b. Musim panas *(Summer)*
c. Musim bunga *(spring)*
d. Musim luruh *(Autumn)*

Ia kebanyakannya terdapat di negara-negara Eropah ,(Barat), Amerika Syarikat dan Jepun.

Penduduk di ketiga-tiga kawasan zon ini, setelah dilihat dan dikaji, didapati watak mereka di antara satu sama lain agak berlainan. Faktor penting yang mempengaruhi mereka mengikut pandangan mata lahir mungkin barangkali disebabkan iklim dan keadaan cuaca serta kedudukan bumi tempat mereka tinggal. Tapi hakikat sebenarnya ALLAH-lah yang menjadikan watak mereka itu tidak sama.

Apa yang saya maksudkan di sini ialah:

A. Di kawasan zon pertama yakni di Asia Tenggara contohnya di kawasan Kepulauan Melayu; di sini buminya hanya bertanah, tidak berpasir, penuh dengan hutan belantara yang padat dengan pokok menghijau, berudara lembablembab basah dan saiz penduduknya kecil-kecil.

Watak mereka lemah lembut atau tidak kasar, bersifat tolak ansur dan pemarahnya tidak menonjol. Pemikiran mereka pula adalah sederhana yakni tidak terlalu tajam dan tidak pula terlalu lemah.

B. Di kawasan zon ke'dua yakni di Timur Tengah, India dan Pakistan; di sini bergurun, diliputi padang pasir yang gondol daripada pokok-pokok, bergunung-ganang, berbatu pejal, pasirnya berdebu-debu. Kalau ada pun pokok, pendek-pendek dan keras serta berduri. Kawasan ini juga berudara kering dan langitnya tanpa awan tebal. Didapati penduduknya bersaiz besar, tegap, sasa dan kuat. Watak mereka dicorakkan oleh suasana hidup mereka dan ini menjadikan mereka berwatak kasar, berani dan lasak. Sifat pemarahnya amat menonjol, berhati keras, tahan menderita, gopoh, cepat bertindak, emosional dan suka bergaduh.

Dari kawasan ini lahir manusia yang kejam dan zalim serta suka berperang sepertimana yang tersebut di dalam Al Quran; ALLAH dedahkan kezaliman dan kekejaman mereka yang mereka itu kebanyakannya datang dari kawasan-kawasan ini seperti Firaun, Namrud dan Hamman. Hingga sekarang ini kita dapat lihat pemerintahan di kawasan ini lebih keras dibandingkan dengan zon-zon lain. Orang-orang di sini pula ALLAH kurniakan pada mereka daya pemikiran yang lebih sedikit daripada penduduk; penduduk di sebelah Timur tadi.

C. Di kawasan zon ketiga, yakni di Eropah, Amerika Syarikat, Jepun dan China; di sini tanahnya di antara padang pasir dan pokok-pokok yang tidak terlalu besar dan jarang-jarang yakni di kawasan empat musim yang mengalami musim sejuk, musim panas, musim bunga dan musim luruh. Didapati penduduknya ada yang bersaiz besar dan ada yang bersaiz sederhana, dan watak mereka di antara kasar dengan lembut.

Otak mereka pula lebih bijak dan tajam daripada penduduk-penduduk di kedua-dua zon tadi. Sebab itu lahir di kalangan mereka ahli fikir dan falsafah yang terlalu ramai. Di antaranya Aristotle, Socrates, Plato, Bernard Shaw, John Steward Mill, Picci dan ramai lag-i. Hingga kerana itu sampai sekarang ini di segi berfikir dan ilmu pengetahuan, mereka mengatasi bangsa-bangsa yang tinggal di kawasan-kawasan zon yang lain.

Bagaimana ALLAH mendidik penduduk di ketiga-tiga zon ini? Mari kita sama-sama mengkajinya. ALLAH SWT Iebih mengetahui tentang watak-watak manusia di ketiga-tiga zon dunia tadi kerana DIA yang menjadikan mereka dengan watak-watak yang berbeza. Maka untuk memimpin mereka kepada kebenaran, ALLAH datangkan tiga kaedah atau tiga cara berikut:

1. Untuk Penduduk di Zon Pertama Yakni di Sebelah Timur

ALLAH tidak datangkan kepada mereka para pemimpin yang ditunjuk oleh-Nya secara jelas; iaitu para pemimpin yang bertaraf rasul atau nabi. Tetapi mereka hanya didatangkan para ulama biasa atau mubaligh-mubaligh yang tidak perlu membawa ilmu dan fikiran yang tajam. Sekadar membawa akhlak dan budi pekerti yang mulia sudah cukup untuk menawan hati mereka kepada ajaran Islam. Tanpa melalui peperangan fikiran atau peperangan senjata yang sengit, mudah mereka memeluk Islam. Kalau ada pun hanyalah perlawanan yang kecil-kecil atau melibatkan bilangan yang sedikit sahaja.

Jadi sifat lemah lembut mereka itu memudahkan mereka menerima kebenaran walaupun tidak dipimpin oleh manusia-manusia yang bertaraf rasul atau nabi atau wali atau ahli-ahli ilmu dan ahli-ahli fikir yang begitu hebat.

Ini bersesuaian dengan sifat yang lemah lembut serta otak sederhana yang mereka miliki. Ini menjadikan mereka tidak perlu kepada hujah-hujah dan ilmu yang mendalam dari ulama-ulama dan mubaligh-mubaligh yang mengajak mereka kepada Islam; mereka mudah menerima Islam.

2. Untuk Penduduk di Zon Kedua

Yakni penduduk-penduduk di kawasan padang pasir yang gondol daripada pokok-pokok kayu dan bergunung-ganang dan berbukit-bukau. Di sana susah untuk dapat makanan dan minuman. Oleh itu untuk dapatkan rezeki mereka terpaksa bersusah payah dan menderita. Berpindah-randah menjadi perkara biasa untuk dapatkan kehidupan yang selamat. Ini menjadikan mereka orang yang lasak, berani, tahan jiwa, pemarah, bengis, cepat bertindak, gopoh dan mudah bergaduh.

Orang yang sebegini wataknya bukan mudah untuk ditundukkan hati dan nafsu mereka. Melainkan ALLAH pimpin mereka dengan dihantar pemimpin yang sangat teguh imannya, berakhlak tinggi serta berakal fikiran yang tajam. Seperti didatangkan kepada mereka para rasul dan nabi, yang memiliki itu semua dan dibekalkan pula mukjizat-mukjizat untuk menguatkan hujah-hujah mereka.

Selepas para rasul dan nabi, ramai wali dan ahli-ahli ilmu yang ALLAH lahirkan. Wali-wali ini ALLAH

bekalkan dengan karamah-karamah di samping iman dan akhlak yang tinggi.

Kalaulah pemimpin yang ada tidak bertaraf seperti mereka tadi, mereka tidak akan mampu untuk berhadapan dan memimpin penduduk-penduduk di kawasan ini. Disebabkan sifat kasar, bengis dan kuat bertindak hingga terkenal dalam sejarah mereka sanggup untuk membunuh rasul dan nabi yang diutuskan kepada mereka itu. Tapi oleh kerana ALLAH hendak memuliakan para rasul, nabi dan wali-wali ini, mereka dibekalkan mukjizat dan karamah untuk membantu perjuangan, seperti kisah Nabi Musa a.s. Nabi Isa a.s. dan Rasulullah SAW sendiri.

Mereka yang tinggal di-kawasan-kawasan ini setelah datangnya Islam, terdidik oleh ajaran Islam itu sehingga menjadi orang yang berakhlak, berilmu dan tidak kurang juga ahli fikir yang berani mempertahankan Islam, tahan uji ketika berhadapan dengan penderitaan dan ancaman demi menegakkan kebenaran.

Sahabat Rasulullah dan tokoh-tokoh besar Islam di kawasan ini ramai yang mati syahid. Kalau tidak mati syahid di medan peperangan (terkenal dalam sejarah) mereka tahan menderita dalam menghadapi ujian. Contohnya seperti Khulafa'ur Rasyidin, **Khalid Ibnu Walid, Tariq bin Ziad,** Imam-Imam Mahzab yang empat, **Salahuddin Al Ayubi, Muhammad Al Fateh** dan tokoh-tokoh ulama yang lain seperti **Abu Hassan Asyaari, Imam Al Ghazali, Imam Sayuti, Umar Mokhtar, Hassan Al banna** dan lain-lain lagi.

Kemudian Islam juga mendidik bangsa ini hingga menjadi manusia yang kuat berfikir serta tajam akalnya. Tokoh-tokoh yang terkenal ialah seperti

Imam Hambali, Imam Shafi'i, Imam Hanafi, Imam MALIK dan **Imam Al Ghazali.** Yang paling besarnya, Islam dapat membentuk akhlak yang mulia sehingga umat Islam di zaman salafussoleh tidak dapat ditandingi akhlak mereka oleh mana-mana bangsa pun di dunia hingga ke hari ini.

Apa yang kita saksikan pada mereka yang tinggal hari ini adalah yang rapuh dan reput imannya serta rosak akhlaknya. Sehingga kini lahir orang yang kasar, suka bersengketa dan berperang di antara satu sama lain.

Kalau kita hendak memimpin mereka sekarang, memanglah rasul dan nabi sudah tidak ada lagi; kalau ada pun orang-orang yang bertaraf wali. Sekiranya wali pun tidak ada untuk memimpin mereka, mestilah didatangkan pemimpin yang berakhlak tinggi atau orang soleh; yang imannya kuat, serta sedikit sebanyak ada ilmu dan berkebolehan berfikir untuk berhadapan dengan mereka ini. Tidak boleh sebarang ulama dan mubaligh untuk memimpin mereka di akhir zaman ini; untuk orang-orang di zon ini.

3. Untuk Kawasan Zon Ketiga seperti Eropah (Barat), Amerika, Jepun, Rusia clan China

Kawasan ini yang buminya mengalami empat musim (musim sejuknya bersalji, musim panasnya panas sederhana, musim bunga semua pokoknya berbunga dan musim luruh semua daunnya luruh), ALLAH jadikan orang-orang di sini mempunyai akal yang bijak dan tajam.

ALLAH juga tidak datangkan di kalangan mereka para rasul dan nabi secara jelas. Tapi dengan otak mereka yang tajam, yang ALLAH bekalkan itu, mere-

ka boleh mencari dan menilai sendiri kebenaran Islam.

Mereka yang benar-benar rajin akan mencari kebenaran dengan menggunakan akal ftkiran mereka. Maka ramai di kalangan mereka yang telah memeluk agama Islam. Walau bagaimanapun akhlak mereka ini tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan umat Islam di zon kedua tadi. Sebab itu jarang kita dengar lahirnya di kalangan mereka ini wali-wali yang akhlaknya amat hebat; lebih-lebih lagi tidak ada para nabi dan rasul. Tapi mereka itu cepat dapat meniru ilmu pengetahuan yang didatangkan oleh Islam. Sekalipun mereka tidak menganut agama Islam.

Jelas hari ini di Barat, asas-asas ilmu mereka terima hasil sumbangan daripada umat Islam di zaman dahulu. Oleh itu kalau kita hendak memimpin penduduk ini mestilah didatangkan ulama-ulama atau mubaligh-mubaligh yang selain daripada memiliki iman dan akhlak mestilah membawa pemikiran yang tajam sehingga sanggup berhadapan dan bertukar Fikiran dengan mereka. Kalau hanya membawa akhlak sahaja tidak mencukupi. Tetapi mesti membawa iman, akal dan akhlak sekaligus. Barulah boleh membimbing mereka ini.

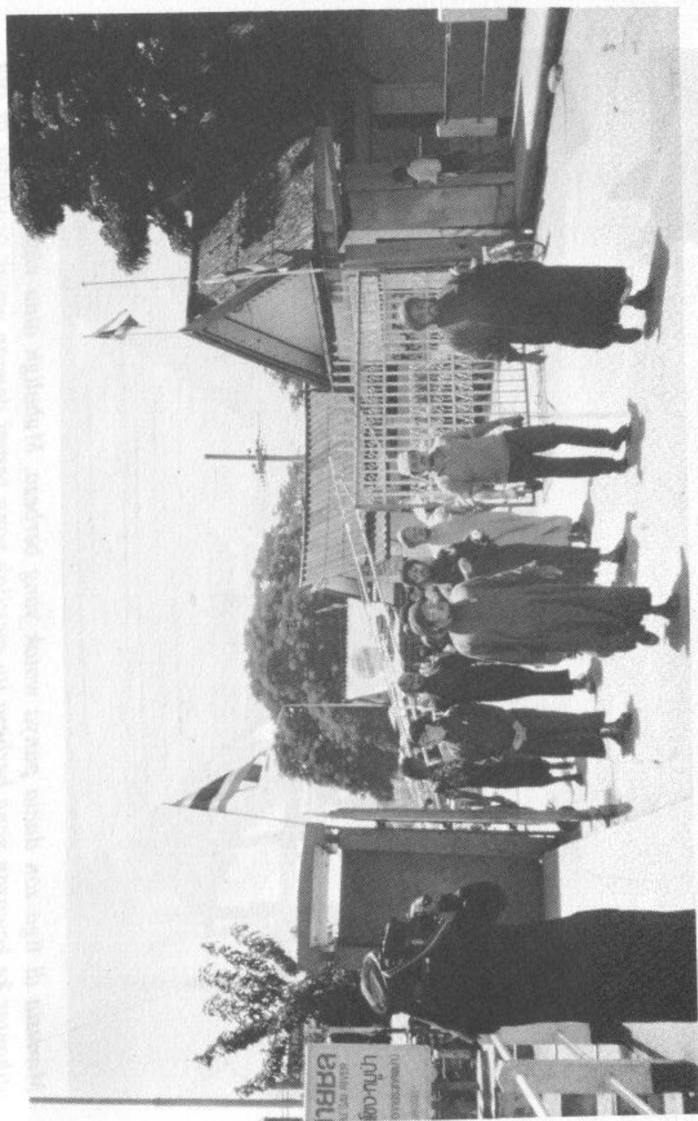
Begitulah pandangan saya setelah saya melihat dan mengamati hasil dari pengembaraan saya .mengelilingi dunia ini. Kalaulah pengamatan saya ini tersalah atau tersilap, saya rasa tidaklah terlalu jauh menyimpang. Setidak-tidaknya pandangan atau pendapat saya tadi boleh diterima.

Inilah pandangan saya yang mana para pembaca boleh menilai sendiri; apakah ada kebenaran atau tidak?

Oleh itu sekali lagi saya jelaskan, mana-mana pejuang Islam atau jemaah Islam yang ingin mendidik kembali manusia di ketiga-tiga zon tadi kepada Islam, hendaklah atur strategi dari sekarang. Serta siapkan kader-kader atau mubaligh-mubaligh atau para ulama. Hantarlah ke ketiga-tiga kawasan ini, mereka yang sesuai dengan watak-watak penduduknya yang berbeza-beza; agar perjuangan Islam itu berkesan dan diterima masyarakat.

Manusia di tiga zon dunia punya watak yang berbeza. Mubaligh atau ulama yang hendak dihantar ke kawasan yang berbeza itu mestilah yang sesuai dengan watak penduduk di situ.

13
KHIDMAT MASYARAKAT

APA yang dimaksudkan dengan khidmat masyarakat ialah melakukan kebaikan atau kebajikan untuk masyarakat oleh individu, jemaah atau pemerintah. Hasil wujudnya khidmat masyarakat adalah, segala keperluan dan masalah dalam masyarakat umum akan terbela dan selesai. Masyarakat dapat hidup tenang, aman damai, bahagia dan selesa.

Khidmat masyarakat sangat dituntut oleh Islam. Ini berdasarkan perintah-perintah ALLAH dan Rasul SAW. Firman ALLAH:

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ

***Terjemahannya:* Berlumba-lumbalah kamu membuat kebaikun.**

(Al Baqarah: 148)

Firman ALLAH:

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ

Terjemaha'nnya: Dan berjuanglah pada jalan ALLAH dengan ***harta dun dirimu.***

(At Taubat: 41)

13. KHIDMAT MASYARAKAT

Sabda Rasulullah SAW:

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ

terjemahannya ***Sebaik-baik manusia ialah siapa yang banyak memberi manfaat kepada manusia lain.***

Dengan itu, khidmat masyarakat adalah tuntutan ibadah yang diwajibkan pada orang-orang beriman sama ada secara individu, jemaah atau pemerintahan. Ianya termasuk dalam ibadah ***hablumminannas*** sepertimana firman ALLAH:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا۟
إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ ٱلنَّاسِ

Terjemahannya: Akan ditimpa kehinaan di mana saja kamu berada, kecuali kamu mengadakan hablumminallah dan hablumminannas.

(Ali Imran: 112)

Mengadakan hubungan dengan manusia sama pentingnya dengan mengadakan hubungan dengan ALLAH, yang mana kiranya diabaikan, masyarakat akan ditimpa kehinaan dan penderitaan. Kehinaan yang dimaksudkan ialah masyarakat atau bangsa itu serba miskin, serba tiada, dan hidup menumpang dengan bangsa lain. Sehingga bangsa tersebut bebas melakukan apa saja terhadap bangsa yang menumpangnya. Seolah-olah bangsa itu tidak wujud lagi kerana tiadanya identiti dan kekuatan diri. Hal ini boleh dilihat umum pada umat Islam di dunia kini. Akibat lemahnya ***hablumminallah,*** apalagi ***hablummi-***

nannas maka mereka kehilangan identiti sendiri kerana dicorakkan oleh identiti musuh yang begitu rajin berkhidmat pada umat Islam. Dalam pada itu, masyarakatnya serba miskin, serba tiada; yang ada ialah sumbangan atau perkhidmatan yang diberi oleh musuh. Maka musuh-musuh Islam menjadi tuan kepada umat Islam. Diperbuatlah apa saja mengikut selera mereka terhadap umat yang lemah itu. Islam tinggal nama saja. Apa tidak hina lagi kalau terjadi begitu?

Untuk kembali pada kemuliaan diri dan kekuatan serta kehebatan umat, kita selaku rakyat sama ada pejuang-pejuang Islam atau individu-individu yang kaya berserta pihak kerajaan, mesti melakukan ibadah ***hablumminannas*** dalam bentuk khidmat masyarakat ini sebanyak-banyaknya, di samping tidak mengabaikan khidmat bakti ke hadrat ALLAH SWT ***(hablum minallah)*** .

Khidmat yang boleh dibuat itu ada berbagai bentuk seperti dengan menyumbangkan ilmu pengetahuan, wang ringgit, buah fikiran, tenaga, harta benda, pengaruh, nasihat dan lain-lain. Dengan khidmat ini, anggota masyarakat secara individu atau secara berjemaah mendapat manfaatnya. Keperluan mereka tertampung dan masalah mereka selesai. Yang mana mereka akan jadi bangsa yang kaya-raya dan aman makmur.

Khidmat masyarakat ada dua bahagian:

1. Khidmat secara langsung.
2. Khidmat secara tidak langsung.

Contoh khidmat secara langsung ialah memberi bantuan kewangan kepada fakir miskin, menghulur derma pada jihad fisabilillah, mengajar anggota

masyarakat yang jahil, mengurus jenazah, menyediakan perkhidmatan perubatan percuma kepada yang tidak mampu dan lain-lain.

Contoh khidmat masyarakat secara tidak langsung ialah membangunkan sekolah Islam agar umat Islam mendapat pendidikan Islam; membuka kilang-kilang kain, makanan, minuman dan lain-lain, untuk memenuhi keperluan asasi orang Islam dan bukan Islam; mengeluarkan buku dan akhbar Islam; mendirikan klinik dan hospital Islam; serta mengendalikan perusahaan, pertanian, ternakan dan tangkapan ikan yang semuanya untuk menampung keperluan umat. Termasuk juga khidmat masyarakat secara tidak langsung itu ialah membangunkan hotel-hotel Islam, rumah tumpangan, rumah tetamu dan rumah-rumah rehat untuk kemudahan perjalanan anggota masyarakat, membina jalan raya, jambatan, masjid dan lain-lain lagi.

Kedua-dua bentuk khidmat masyarakat itu, baik secara langsung mahupun secara tidak langsung, jika diusahakan atau diperjuangkan sungguh-sungguh oleh umat Islam khususnya badan-badan Islam atau orang-orang kaya Islam, tentunya akan mempercepatkan lagi pembangunan tamadun umat Islam di sesuatu negara itu. Masyarakat Islam akan jadi kaya dengan segala harta benda kepunyaan bersama dan boleh berdiri sendiri, serta serba ada hingga tidak payah lagi meminta-minta dengan pihak lain atau tidak lagi terpaksa menanggung kesempitan hidup akibat keperluan yang tidak pernah mencukupi.

Kita misalkan begini, katakanlah ada sebuah kampung orang Islam yang di sana tidak ada masjid, sedangkan orang-orang kampung memang memerlukan sebuah masjid untuk beribadah. Tapi mereka

semuanya miskin-miskin, tidak mampu menyediakan wang untuk membinanya. Dalam keadaan itu sepatutnya setiap badan yang memperjuangkan Islam atau orang-orang kaya Islam tidak boleh berdiam diri. Mereka jug-a tidak perlu menunggu tindakan kerajaan. Sebagai pejuang, itulah masanya untuk mereka membuktikan bahawa perjuangan mereka ialah membawa umat kepada kejayaan hidup di dunia dan Akhirat. Yang mana selama ini, itulah yang mereka laung-laungkan dan janjikan.

Kiranya badan-badan Islam itu berjuang untuk membina tamadun ummah, tanpa bersandar dengan kerajaan, nyatalah yang mereka memang layak untuk mencorakkan dunia dengan Islam. Masyarakat akan berkata: "Belum memerintah sudah bertanggungjawab, apalagi kalau sudah memerintah."

Tapi kalau berjuang cuma setakat bercakap-cakap, tidak berbuat apa-apa atau setakat berjanji untuk berbuat, masyarakat masih ragu apakah nasib mereka nanti kiranya diperintah oleh kerajaan yang hanya tahu bercakap dan berjanji, tapi tidak pandai bertindak. Dalam keraguan itulah mereka membuat pilihan terhadap kerajaan yang akan memerintah mereka. Oleh itu pejuang-pejuang Islam melalui politik mesti sedar bahawa program perjuangan yang paling berkesan dalam meyakinkan masyarakat ialah melakukan khidmat masyarakat. Inilah yang dikatakan dakwah ***lisanul ha1***

Orang-orang atau jemaah-jemaah yang banyak berkhidmat pada masyarakat walaupun tidak banyak bercakap, lebih diyakini oleh masyarakat. Sebab itu dalam Islam, perjuangan itu tidak diistilahkan sebagai, "Bercakaplah, nanti orang lain akan menilai." Sebaliknya ALLAH berfirman:

اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

Tejemahannya: Hendaklah kamu beramal ***kerana ALLAH akan menilai, Rasul*** akan ***menilai dan*** orang ***Mukmin akan menilai.***

(At Taubah: 105)

Beramal di sini ialah bertindak membanyakkan tertegaknya hukum-hakam ALLAH dalam semua aspek hidup yang diperlukan oleh anggota masyarakat sama ada individu atau jemaah melalui khidmat masyarakat. Dengan kata lain menegakkan hukum fardhu kifayah atau ***hablumminannas;*** yakni mendirikan sistem pendidikan Islam, sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, kesihatan, perhubungan, ketenteraan, politik dan lain-lain lagi secara Islam. Itulah dia perjuangan Islam. Perjuangan menegakkan kalimah ALLAH dalam kehidupan, yang ianya wajib dilakukan tanpa memerlukan kuasa politik kecuali untuk menjalankan hukum-hukum hudud yang memerlukan kuasa tersebut untuk melaksanakannya.

Jemaah yang berjuang melalui khidmat masyarakat, sekalipun tidak lantang suaranya, pasti mendapat tempat di hati masyarakat. Sebab khidmat masyarakat adalah bukti bahawa perjuangan itu benar-benar membawa kepada kemajuan hidup dunia dan Akhirat. Manakala keinginan pada kemajuan itu adalah tuntutan fitrah bagi segala lapisan dan jenis manusia, termasuklah orang-orang yang tidak memperjuangkannya atau yang kononnya anti kemajuan. Tugas pejuang Islam ialah membina kemajuan me-

lalui khidmat masyarakat menurut cara yang dikehendaki oleh syariat Islam.

Pejuang kristian membeli iman umat Islam melalui khidmat masyarakat yang berbagai-bagai bentuk. Dengan Wang, pelajaran, akhlak, harta benda, khidmat perubatan dan dengan segala bentuk kebaikan. Nampaknya teknik itu telah membawa kejayaan yang besar kepada perjuangan mereka.

Mengapa kita tidak mengambil teknik tersebut untuk menempah kejayaan yang sama? Mengapa kita hanya bercakap saja, memaki-maki dan mengutuk-ngutuk musuh? Bila manusia sudah serahkan keyakinan dan diri untuk kita catur, maka didiklah mereka dengan iman dan syariat Islam yang indah itu.

Sekiranya umat Islam, jemaah-jemaah Islam serta orang-orang kaya Islam mahu menerima hakikat ini, lantas bertindak untuk mendapatkan hasilnya, perjuangan Islam tidaklah akan menanggung nasib yang malang seperti kini. Begitu juga dengan nasib negara-negara dan masyarakat umat Islam, akan berubah kepada keadaan yang lebih baik. Sebab khidmat masyarakat itu dengan sendirinya membawa kemajuan dan keselesaan hidup pada masyarakat, di samping ianya menjadi pembendung kepada pengaruh-pengaruh musuh. Gambarkanlah sebuah masyarakat yang bukan saja kerajaannya membangun tapi rakyat dan jemaahnya turut membangun. Bukti sejarah terbentang di depan kita, bagaimana negara Korea itu boleh menjadi negara yang mantap di dunia.

Mulanya Korea adalah negara miskin. Tapi hasil kesedaran rakyatnya yang mahu membangun selepas Perang Dunia Kedua, telah mengubah nasibnya. Pemimpin masyarakat menubuhkan apa yang disebut 'Shamil Undong'. Yakni kumpulan-kumpulan usrah

di setiap kampung. Atas dasar ingin membangun, sistem 'Shamil Undong' ini telah digerakkan di seluruh Korea. Hasil kesedaran yang ditanam dalam jiwa (yakni berjiwakan semangat kebangsaan), rakyat Korea bangun membina masyarakat melalui khidmat masyarakat demi kemajuan bangsanya. Tanpa menunggu kerajaan dan tanpa menanti kuasa politik, unit-unit usrah itu mendirikan jalan raya, jambatan dan menghidupkan tanah terbiar. Mana-mana kampung yang tidak ada elektrik, mereka akan usahakan tanpa menunggu kerajaan. Mereka bangunkan kilang-kilang untuk menampung tenaga buruh yang berlebihan. Jika sumbangan mereka ini kekurangan, barulah ditampung oleh pihak kerajaan. Akhirnya projek ini telah berjaya meletakkan Korea hari ini sebagai salah sebuah negara maju yang setanding dengan Jepun.

Hal yang sama boleh kita saksikan pada masyarakat Cina di negara kita ini. Yang mana mereka membangunkan bangsa mereka tanpa mengharapkan kerajaan. Mereka ada sistem perkampungan atau kediaman yang dibangunkan sendiri. Mereka buka peluang-peluang pekerjaan untuk kaum mereka sendiri tanpa mengharap untuk makan gaji dengan kerajaan semata-mata. Mereka menyediakan biasiswa untuk anak bangsa mereka yang kurang mampu menyambungkan pelajaran. Bahkan mereka bangunkan sekolah, estet, hotel dan lain-lain lagi dengan sendiri tanpa mengharapkan kerajaan. Lalu jadilah bangsa mereka, satu bangsa yang gagah, berdikari dan ada identiti sendiri. Susahlah bagi orang lain untuk menawan atau memperdlatkan mereka. Bahkan mereka dijadikan contoh oleh bangsa yang mundur, sebagai rujukan buat bangsa lain bertindak

ke arah yang sama. Orang Cina pula, walaupun berkrisis sesama sendiri, mereka tetap membangun. Padahal bangsa Melayu, sudahlah berkrisis, membangun pun tidak. Semata-mata mengharapkan pembangunan yang dilakukan oleh pihak kerajaan.

Umat Islam kalau mahu jadi umat yang maju, mesti kembali melaksanakan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Khususnya dengan masing-masing bersedia melakukan ***hablumminannas*** atau khidmat masyarakat ini. Untuk itu, kita tidak perlu merujuk ke Barat atau ke Timur, sebab Islam sendiri ada contoh' yang baik dalam soal ini.

Masyarakat Islam salafussoleh telah menjadi empayar dunia hasil perjuangan mereka. Apakah rahsia kejayaan mereka? Dengan rasa kesedaran yang kuat untuk melakukan amal bakti ke hadrat ALLAH SWT, yakni dengan iman yang kental di dada, mereka menyerahkan hidup mati untuk ALLAH. Mereka menjadi abid (ahli ibadah) di malam hari manakala di siangnya mereka jadi pejuang yang tangkas berani bagaikan singa. Iman dan taqwa menggerakkan tenaga mental dan fizikal mereka menjadi begitu aktif dan produktif. Mereka jadi bangsa yang cukup gigih berjuang dan berkorban menegakkan ***hablumminallah*** dan ***hablumminannas.***

Ibadah-ibadah ***hablumminallah,*** guna atau faedahnya ialah membangunkan insan menjadi manusia-manusia yang kuat jiwa, fikiran dan fizikalnya. Bila ketiga-tiga anggota itu sudah mendapat tenaga yang kuat maka ia jadi cukup mampu untuk digerakkan melakukan ibadah ***hablumminannas*** atau khidmat masyarakat atau pembangunan material itu.

Kekuatan jiwa menjadi pendorong kuat untuk ia bangun berjuang, berkorban dan tabah menghadapi

apa juga rintangan. Kekuatan mental menjadikan ia perancang perjuangan yang strategik yang memiliki berbagai-bagai idea yang tajam. Kekuatan fizikal menjadikan ia tidak pernah lemah atau letih dalam segala bentuk langkah perjuangannya.

Bila setiap anggota masyarakat terdidik begitu, maka hasilnya jadilah umat Islam salafussoleh itu umat yang gagah, kaya-raya dan bersemangat waja hingga mampu menegakkan empayar dunia. Terhadap merekalah Rasulullah SAW bersabda:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.

Terjemahannya: Sebaik-baik manusia ialah mereka di kurunku, kemudian kurun berikutnya, kemudian kurun berikutnya.

(Riwayat Syaikhan)

Rasulullah SAW menyebut tiga kurun ertinya 300 tahun. Maknanya masyarakat Islam 300 tahun sekitar Rasulullah itu adalah masyarakat contoh yang patut diteladani oleh umat Islam kemudiannya. Walaupun selepas pemerintahan Khulafa'ur Rasyidin dan khalifah **Umar Abdul** aziz kerajaan Islam waktu itu sudah agak rosak, tapi hal itu tidak pun menjejaskan kemajuan negara. Sebab kalau masyarakatnya baik, walaupun kerajaannya kurang baik, ia tetap juga membangun.

Dari segi manusianya, mereka itu umumnya orang-orang soleh atau orang-orang yang baik-baik belaka. Dari segi materialnya mereka memiliki berbagai kekayaan kepunyaan bersama. Sebab itu mereka semua saling berlumba-lumba melakukan khidmat

bakti untuk masyarakat. Mereka mempunyai tabung bersama untuk menanggung kehidupan ulama-ulama yang mengajar (maka ulama-ulama itu tidak perlu melakukan kerja-kerja lain untuk menyara hidup-nya). Begitu juga dengan keperluan-keperluan ulama-ulama yang menyelidik, para pelajar, selain dari apa yang disediakan oleh pemerintah, semuanya ditang-gung oleh masyarakat. Mereka juga mempunyai ladang-ladang wakaf, binatang ternakan wakaf, ken-deraan wakaf, masjid dan madrasah wakaf, perigi-perigi wakaf dan rumah-rumah musafir khana. Se-mua itu adalah milik bersama rakyat sehingga semua orang merasa seperti ada ladang, binatang ternak, kenderaan, perigi, rumah-rumah rehat, tempat iba-dah dan lain-lain lagi. Tidak ada yang kesempitan dan miskin. Keperluan mereka terpenuh, keselesaan hidup terasa oleh semua. Orang miskin dapat mera-sai nikmat hidup seperti orang kaya. Itulah masyara-kat yang baik, yang ALLAH istilahkan:

بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

Terjemahannya negeri yang aman makmur yang mendapat keredhaan ALLAH.

(Saba': 15)

Hari ini masyarakat umat Islam miskin, yang kaya adalah individu-individu tertentu. Manakala sebaha-gian besarnya hidup susah, tiada yang membela. Orang kaya tidak berkhidmat. Jemaah-jemaah Islam banyak tapi cakap saja banyak, khidmat kurang. Semua orang tunggu khidmat dari kerajaan. Seolah-olah khidmat masyarakat itu hanya menjadi tugas kerajaan saja. Kerajaan saja yang perlu membangun,

jemaah Islam tidak payah. Bila hendak membangun? Tunggu dapat negara Itulah pandangan umum pejuang-pejuang Islam.

Pandangan yang demikian itu salah sama sekali. Salah besar. Macamlah seorang anak yang berkata pada ayahnya:

"Tanggungjawab ayahlah menguruskan rumahtangga ini supaya sempurna dan berjalan baik. Kami anak-anak tidak bertanggungjawab dalam soal itu semua! "

Sebaliknya anak yang baik dan benar itu akan berkata:

"Ayah, kami faham masalah ayah. Oleh itu soal rumahtangga kita, janganlah ayah susahkan sangat. Kami bersedia mengendalikannya sedaya upaya yang mungkin."

Tapi untuk mendapatkan anak yang baik bukan mudah. Demikian juga untuk mendapat rakyat yang baik. Tidaklah semudah yang diinginkan. Ia mesti dimulakan dengan perjuangan menanam iman dan taqwa dalam jiwa umat, di samping usaha-usaha menajamkan mental dan mencergaskan fizikal umat.

Kalau orang bukan Islam boleh membangun kerana jiwanya kuat dengan semangat kebangsaan, maka umat Islam patutnya akan lebih hebat pembangunannya kerana kekuatan iman dan. taqwa. Sebab iman dan taqwa merupakan superpower yang kekuatannya tiada tandingan dalam menggerakkan insan menjadi lebih aktif dan produktif. Kekuatan luar biasa ini ALLAH gambarkan:

إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَٰبِرُونَ يَغْلِبُوا۟ مِا۟ئَتَيْنِ ۚ

وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّا۟ئَةٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟

Terjemahannya: ***Jika kamu berjumlah 20 orang yang berhati teguh nescaya dapat mengalahkan 200 (musuh), dan jika kamu 100, nescaya dapat mengalahkan 1000 orang kafir***

(Al Anfal: 65)

Ini terbukti dalam peperangan-peperangan antara orang beriman de'ngan orang kafir, yang mana 313 orang berjaya mengalahkan 1000 orang yang bersenjata lengkap. Dengan kekuatan itu jugalah mereka membangunkan material yang begitu mengkagumkan, yang sesetengahnya masih gagah hingga ke hari ini. Lihat di Mesir, di Sepanyol, di Turki dan lain-lain tempat yang Islam pernah memerintah di sana. Pembangunan yang dibuat oleh umat Islam yang bertaqwa itu mengalahkan pembangunan peninggalan orang-orang kafir. Itulah realiti sejarah. Bahawa dengan iman dan taqwa, 3/4 dunia telah pernah ditadbir oleh umat Islam.

Jadi kalau begitu, perjuangan Islam oleh jemaah-jemaah Islam di Malaysia dan di seluruh dunia mestilah memperlihatkan bentuk dan hasil perjuangan yang sama seperti umat Islam dulu. Iaitu dengan iman dan taqwa kita mulakan langkah membangunkan hukum-hakam ALLAH, ***hablumminallah*** dan ***hab lumminannas*** dalam jemaah kita. Jangan tunggu-tunggu lagi. Tenaga-tenaga orang beriman yang sudah kita didik sekian lama itu, gunakan untuk membangunkan kemajuan jemaah dan masyarakat sama ada secara langsung atau sebaliknya.

Alim ulama menyampaikan ilmu pengetahuan Islam kepada umat dengan percuma, mendidik masyarakat dan menasihati pemerintah. Para mubaligh menyedarkan umat, orang-orang kaya mengor-

bankan harta, para pemuda memberi tenaga, orang-orang yang lemah memberi doa, ahli fikir menyumbangkan buah fikiran, ketua-ketua masyarakat memimpin dan memberi nasihat serta mendamaikan perselisihan yang berlaku di kalangan anggota-anggo ta masyarakat. Dalam pada itu jangan diabaikan khidmat-khidmat material yang berupa pembinaan rumah-rumah tetamu, sekolah-sekolah, perkhidmatan biasiswa, hospital, kilang-kilang makanan dan minuman, kilang pakaian, media-media cetak dan eletronik serta bantuan kewangan.

Segala sumbangan ini ditambah pula dengan perkhidmatan oleh kerajaan yang berupa bekalan paip air, api elektrik, jalan raya, jambatan, telefon, hospital, sekolah, biasiswa, dermasiswa serta menjaga keselamatan umat dengan menghukum orang-orang salah dengan adil dan lain-lain lagi. Maka kita akan jadi pejuang-pejuang yang menarik perhatian dunia. Umat Islam akan yakin dengan perjuangan Islam. Orang bukan Islam pun akan tertarik dengan Islam, kerana dilihat umat Islam aman damai, bertolong bantu serta mempunyai tamadun yang tinggi. Tidak mustahil mereka akan memeluk Islam atau sanggup bernaung di bawah payung Islam.

Hari ini oleh kerana jemaahjemaah Islam kurang berkhidmat pada masyarakat, masyarakat tidak cukup yakin dengan mereka. Malahan masyarakat menolak dan memulaukan mereka. Rakyat tidak bersalah kerana bersikap begitu. Yang bersalah adalah pejuang-pejuang Islam yang tidak melakukan khidmat masyarakat.

Orang-orang kaya juga dibenci oleh masyarakat sebab mereka menggunakan kekdyaan untuk kepentingan diri dan keluarga mereka sahaja. Mereka ber-

foya-foya dengan wanita dan judi, menghiasi rumah dengan alat-alat perabot yang membazir, makan minum secara berlebih-lebihan, bangunan, rumah dan kereta mereka juga berlebih-lebih. Orang miskin dibiarkan merempat, mengorek-ngorek tong-tong sampah untuk mencari kalau-kalau ada roti atau lain-lainnya. Orang miskin dijadikan hamba abdi di pasar dengan upah yang sangat rendah. Hal ini saya saksikan di Arab Saudi dan Kuwait. Tidak peliklah Kuwait kini ditimpa bencana oleh ALLAH. Arab Saudi juga dalam bahaya yakni orang-orang kafir menguasai negerinya tanpa perang. Selama ini kita tidak pernah mendengar orang kaya memberi biasiswa, membina jalan raya, bangunan umum seperti *bus stand,* taliair, pasar, rumah tumpang dan lain-lain lagi.

Ada menteri dan wakil rakyat pun dibenci oleh rakyat. Sebab mereka bukan betul-betul berkhidmat untuk rakyat. Tapi yang lebihnya untuk diri. Khidmat masyarakat dilakukan untuk tujuan politik dan memancing undi di musim pilihanraya. Itupun bukan semuanya peruntukan rakyat dikorbankan. Daripada $10, cuma $2 saja yang dihulurkan. Baki $8 lagi entah ke mana-mana. Itupun yang $2 itu diungkit-, ungkit, disebut-sebut dalam kempen supaya orang ramai kenang jasanya dan mengundinya. Nanti bila bersara, waktu itu sudah kaya-raya, langsung tidak lagi berkhidmat pada masyarakat. Tempoh berkhidmat selesai seelok-elok saja habis tempoh jawatannya. Maknanya selama ini ia berkhicl.mat kerana jawatan, bukan kerana ALLAH sebab itu mana-mana rakyat yang tidak menyokong pemerintah atau negeri-negeri pembangkang, tidak dibkri bantuan yang sewajarnya lagi. Apabila tidak ada jawatan, tidak payah berkhidmat lagi. Hal ini membuatkan rakyat sudah ada

hati dengan menteri-menteri dan wakil-wakil rakyat mereka. Negara tetap tidak maju dan tidak membangun dengan sebaik-baiknya dalam pengawasan mereka. Umat terus hidup mundur dan bersandar dengan bangsa lain. Hidup berpecah-belah kerana masing-masing berebut dunia. Maka orang kafir mencatur dunia umat Islam sama ada dari segi politik, tentera, ekonomi, budaya, pelajaran dan lain-lain lagi.

Supaya kehinaan ini tidak berlanjutan, mari kita kembali kepada iman dan taqwa untuk kita ulangi sejarah kegemilangan Islam buat kali keduanya di akhir zaman ini.

Khidmat masyarakat secara langsung oleh sesebuah jemaah boleh meyakinkan masyarakat umum akan kewibawaan jemaah itu. per banyakkanlah khidmat masyarakat agar kita di hati mereka.

13. KHIDMAT MASYARAKAT

Menyediakan khidmat masyarakat bukan tanggungjawab kerajaan saja, malah seluruh umat Islam, khususnya jemaah Islam.

Gunakan tenaga-tenaga yang terdidik dengan iman dan taqwa untuk kemajuan jemaah dan masyarakat umum. Jangan tunggu dapat negara!

14

MEMPERJUANGKAN ISLAM TIDAK SEPERTI MEMPERJUANGKAN IDEOLOGI

ISLAM bukan ideologi. Itu semua orang tahu. Islam adalah wahyu. Manakala ideologi itu dari ftkiran manusia. Tentunya wahyu yang datang dari ALLAH itu jauh beza dengan akal fikiran yang ALLAH ciptakan untuk manusia. Bezanya barangkali sejarak langit dan bumi bahkan lebih dari itu. Maka memperjuangkan Islam tidak mungkin sama dengan kaedah memperjuangkan ideologi. Kiranya sama, apa istimewanya lagi agama ALLAH itu dibandingkan dengan ideologi bikinan manusia?

Namun satu hakikat yang tidak boleh dinafikan lagi sedang berlaku kini ialah pejuang-pejuang Islam memperjuangkan tertegaknya undang-undang ALLAH sama seperti pejuang-pejuang ideologi memperjuangkan hukum-hukum dalam ideologi mereka. Yakni dalam mengajak masyarakat melaksanakan hukum-hukum tersebut, tujuannya bukan untuk taat dan patuh kepada ALLAH SWT, tetapi kerana lain-lain kepentingan. Misalnya kerana ingin menyelesaikan masalah atau kerana fanatik keagamaan atau kerana undang-undangnya bagus atau tidak tahan dengan keadaan masyarakat yang rosak.

Kalau dalam negara ideologi, rakyat takut buat salah kerana takut ditangkap polis, maka begitulah juga rakyat dalam negara Islam yang para pejuang-

nya mendidik rakyat untuk takut pada hukuman dan tidak atas dasar patuh kepada ALLAH (sam'an wa *taatan)* Yang mana kalau mereka rasa selamat daripada hukuman dan tangkapan, mereka akan lakukan kejahatan itu. Saya tidak bermaksud bahawa hukuman dan undang-undang tidak perlu, tetapi ia adalah jalan terakhir bagi menyelesaikan kejahatan dari orang yang sudah tidak boleh dididik lagi. Hukuman bukan dasar atau asas pendidikan. Ia pilihan akhir.

Asas pendidikan Islam ialah ketaatan pada ALLAH. Sekalipun pejuang-pejuang Islam itu tentunya sedar bahawa Islam jauh bezanya dengan ideologi, sama ada dari segi kesempurnaan undang-undang, tujuan melaksanakannya, teknik perjuangannya atau hasil yang diperolehinya, namun sewaktu mereka memperjuangkannya, mereka lakukan sama seperti apa yang dilakukan oleh pejuang-pejuang ideologi. Khususnya dari segi maksud mengajak orang ramai melaksanakan Islam itu; bukan atas dasar pengabdian kepada ALLAH, tapi kerana hukum-hukum itu kalau dilaksanakan boleh menyelesaikan masalah mereka. Yakni bukan mengajak orang kepada ALLAH tapi kepada undang-undang ALLAH tanpa perlu berhubung dengan ALLAH. Lalu hasilnya juga sama yakni hukum dapat didaulatkan secara bertulis di mahkamah-mahkamah dalam negara tapi ianya tidak ditaati sepenuhnya oleh masyarakat. Hasilnya masyarakat tidak berubah.

Hukum yang didaulatkan itu seolah-olah tidak memberi kesan apa-apa pada manusia-manusianya sama ada dari segi pergaulan, akhlak, ibadah, disiplin hidup, ukhuwah dan lain-lain lagi. Masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat pun tidak berbeza krisis, kecurian, tipu, kemiskinan, zina, rogol dan

lain-lain lagi. Sebabnya, masyarakat tidak mampu. untuk meninggalkan kejahatan-kejahatan itu. Walaupun mereka tahu undang-undang tidak membenarkan ianya berlaku, tapi ketaatan kepada undang-undang dan ketakutan pada hukumannya tidak kuat mendorong mereka agar meninggalkan kejahatan-kejahatan itu semua. Tidak sekuat dorongan taat dan patuh kepada ALLAH (sam'an wa *taatan)*

Hasilnya, hampir-hampir tiada bezanya ciri-ciri masyarakat dalam negara Islam itu dengan ciri-ciri masyarakat dalam negara sekular. Sehingga kita tidak nampak apa istimewanya negara Islam dengan negara bukan Islam. Begitulah akibatnya bila kita ambil teknik yang sama dalam memperjuangkan dua undang-undang yang berbeza. Tamsilannya ialah seperti kita memilih jalan yang sama untuk sampai ke dua tempat yang berbeza. Al hasil, kita sampai ke tempat yang sama juga. Untuk sampai ke tempat yang berbeza, sepatutnya jalannya juga mesti berbeza.

Bila kita katakan Islam mampu menyelesaikan masalah manusia, tentunya kita mempunyai cara tersendiri supaya undang-undang itu benar-benar menyelesaikannya. Rahsianya ialah undang-undang itu ditegakkan atas dasar taat dan patuh pada ALLAH *(sam'an wa taatun)* dan bukan kerana yang lain.

Bukti jelas tentang apa yang saya katakan di atas boleh dilihat pada Arab Saudi dan Pakistan. Akibat memperjuangkan Islam dengan maksud yang sama seperti orang perjuangkan ideologi, yakni untuk mencari jalan keluar kepada masalah masyarakat atau untuk menegakkan hukum yang paling baik (bukan kerana ALLAH), maka jadilah Arab Saudi 'negara Quran dan Hadis' itu dan Pakistan '*Islamic Country*', negara yang undang-undangnya bertulis Islam tapi

masyarakatnya tiada beza dengan masyarakat dalam negara sekular. Saya sudah sering ke Arab Saudi dan Pakistan, dan sudah kenal sangat dengan orang-orangnya itu.

Jadi ciri-ciri yang saya ingin sebutkan tentang orang-orang Saudi dan Pakistan ini adalah berdasarkan apa yang saya telah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ciri-ciri itu ialah seperti berikut:

1. Orang kaya terlalu kaya, yang miskin papakedana.
2. Rasuah dan tipuan adalah budaya mereka.
3. Maksiat tidak terdedah tetapi banyak berlaku secara tertutup. Bahkan rakyatnya terkenal sebagai kaki maksiat di negara lain di dunia.
4. Akhlak rakyatnya kasar; bengis dan suka bergaduh.
5. Peratus umat Islam yang sembahyang rendah dibandingkan dengan yang tidak sembahyang*
6. Negara mereka kotor (Pakistan).
7. Umum telah tahu yang orang-orang Saudi sombong dan angkuh. Dan lain-lain lagi.

Kalau begitulah halnya masyarakat dalam negara Islam, tentu orang akan bertanya: "Manalah indahnya undang-undang atau cara hidup Islam itu?" Islam dan tidak Islam nampaknya sama saja. Cuma dikanunkan undang-undang zina, mencuri, membunuh tapi masyarakatnya tetap tidak bertolong bantu, bersifat bakhil, isteri tidak taat suami, suami tak bertanggungjawab, orang kaya tidak membela, ukhuwah tidak wujud, riyak, ujub, pemarah, dengki, sombong dan lain-lain lagi. Sebab, kesalahan itu tidak boleh

dikesan oleh polis dan akta. Tidak ada hukuman khusus seperti rejam, potong tangan dan lain-lain untuk kesalahan-kesalahan seperti itu.

Al hasil, masyarakat tidak sunyi dari pelbagai masalah. Walhal masyarakat Islam yang sebenarnya sungguh cantik dan indah. Ini ada tercatat di dalam sejarah Islam yang indah itu. Di antara ciri-ciri ma* syarakat salafussoleh itu adalah seperti berikut:

1. Hidup penuh dengan kasih sayang dan bertolong bantu.
2. Orang-orang kaya menjadi bank membantu masyarakat dan orang miskin.
3. Orang-orang miskin redha denga,n kemiskinan dan tidak buat masalah dalam masyarakat.
4. Pemimpinnya adil dan tidak membolot kekayaan negara untuk diri dan keluarganya.
5. Wanita-wanitanya bermaruah dan taat serta pemalu.
6. Ulama-ulamanya mendidik rakyat dan menasihati pemerintah. Peribadi mama-ulama benar-benar sebagai pewaris Nabi.
7. Maksiat sangat kurang. Masalah hampir semuanya dapat diselesaikan.

Kalau demikian alangkah bahagianya berada dalam negara dan masyarakat Islam. Barulah terbukti bahawa Islam itu indah dan tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi darinya. Rasulullah pernah bersabda:

اَلإِسْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى عَلَيْهِ

Terjemahannya: Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tingg-i daripadanya.

Apakah rahsianya? Rahsianya ialah kerana masyarakat dididik untuk menjalankan cara hidup Islam atas dasar patuh dan taat pada ALLAH. Itulah iman. Dengan iman, manusia akan mampu melakukan segala kebaikan dan meninggalkan segala kejahatan. Sebab iman itu ialah rasa hati yang sangat cinta dan sangat takut pada ALLAH. Bila hati sudah cinta, manusia akan rela buat apa saja untuk yang dicintai. Dan bila hati sudah takut, manusia tidak berani lagi menderhakai yang ditakutinya itu.

Sekali lagi diingatkan, saya tidak menyatakan undang-undang tidak perlu. Cuma ia bukannya sebab utama untuk manusia jadi patuh dan taat. Ia cuma sebagai satu jalan akhir dalam usaha mengajak manusia melaksanakan undang-undang ALLAH. Manakala jalan utamanya ialah mendidik manusia untuk kenal, patuh dan taat pada ALLAH. Kalau tidak patuh juga, baru dikenakan hukuman.

Selama ini cara kita memperjuangkan hukum ALLAH lebih bersifat politik. Yakni mengajak orang menegakkan Islam bukan atas dasar patuh dan taat, tapi kerana kuasa atau kerana hendak baiki masyarakat dan lain-lain lagi. Tidak atas dasar sam'an wa taatan Bila kita memperjuangkan Islam atas dasar sam'an *wu taatan,* akan tercetuslah segala kebaikan dalam masyarakat tanpa dikawal oleh akta atau polis atau penjara. Masyarakat taat dan takut pada ALLAH. ALLAH yang pengawasannya setiap detik, di niana' dan bila-bila, yang azabNya pula bukan saja di dunia tapi sampai ke Akhirat. Jadilah masyarakatnya, masyarakat yang baik. Kebaikan yang lahir dari hati yang rela, bukan terpaksa. Maksiat hampir-hampir tiada.

Hal ini tidak berlaku sekiranya iman tidak diperjuangkan mendahului perjuangan Islam. Yakni tidak

ditanam betul-betul dalam jiwa umat. Iaitu iman yang boleh menjadikan hati orang betul-betul cinta pada ALLAH, sangat takut pada-Nya, yakin, tawakal, sabar, taat redha, syukur, patuh dan lain-lain lagi. Punca-ny: ialah bila manusia kenal ALLAH ALLAH yang sangat baik dan berjasa sehingga layak diberi se-agung-agung cinta.

Dari sinilah iman mampu mengubah seseorang dari jahat kepada baik. Daripada berbuat maksiat kepada beramal soleh kerana taat dan patuh kepada ALLAH. Daripada tidak sembahyang kepada sembah-yang. Bukan kerana sembahyang itu bagus untuk kesihatan tapi kerana ianya perintah ALLAH; yakni kerana ALLAH. Daripada tidak tutup aurat kepada tutup aurat dengan rela. Bukan kerana tutup aurat itu menjamin keselamatan tapi kerana ianya suruh-an ALLAH yang wajib dibuat, yakni kerana ALLAH. Daripada menjadi pengikut nafsu dan syaitan kepa-da hidup mengikut Sunnah dalam serba-serbi kehi-dupan semata-mata kerana ALLAH, bukan kerana yang lain-lain. Orang yang sanggup susah di dunia kerana ingin senang di Akhirat; juga kerana ALLAH. Orang yang berani menegakkan amal maaruf ketika , orang-orang lain melakukan mungkar. Dia berani bercakap benar sekalipun di depan raja yang zalim. Sebab dia hanya takutkan ALLAH yang sangat keras azab-Nya hingga azab-Nya itu layak ditakuti.

Keadaan ini tidak akan berlaku kalau hati tidak kuat. Iman yang lemah tidak mampu untuk mende-sak seseorang melakukan hal-ha1 yang sangat diingi-ni oleh nafsu atau meninggalkan ha1 yang dibenci oleh nafsu.

Maka iman yang kental dan padu mesti diper-juangkan sungguh-sungguh supaya benar-benar

mengisi hati umat. Barulah kemudian mereka akan mampu menegakkan hukum-hakam ALLAH dari yang sekecil-kecilnya hingga kepada yang sebesar-besarnya yakni Islam yang syumul itu. Dilengkapkan dengan sistem Islam yang mengenakan kawalan hukuman dan undang-undang Islam terhadap orang-orang degil yang menentang peraturan-peraturan hidup Islam atau orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mujahadah dengan nafsunya hingga masih melakukan tegahan-tegahan ALLAH. Umpamanya' pencuri dipotong tangannya, penzina direjam dan sebagainya.

Maka jadilah negara dan masyarakat Islam itu negara yang aman makmur dan mendapat keampunan ALLAH. Firman ALLAH:

بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

Terjemahannya: Negara yang aman makmur dan mendapat keampunan dari ALLAH.

(Saba': 15)

Ertinya, negara Islam yang sempurna ialah negara yang masyarakatnya dididik dengan iman berserta kawalan oleh hukum-hukum hudud dan qisas. Dengan itu barulah terjamin bangunnya masyarakat yang baik, sebaik yang pernah berlaku dalam sejarah Islam yang gemilang itu. Saya tegaskan bahawa untuk kejayaan perjuangan Islam itu, kita perlukan dua persediaan yang utama:

1. Pendidikan iman (agar masyarakat taat dan patuh pada ALLAH).
2. Kuasa negara (politik) untuk boleh menjalankan undang-undang hudud dan qisas.

Dan saya tidak setuju dengan golongan muktazilah yang berpendapat kuasa negara tidak penting lagi kalau masyarakat sudah beriman, kerana kononnya iman saja sudah cukup untuk membaiki masyarakat. Dengan kedua-dua perkara itulah (iman dan kuasa negara) akan tercetusnya sistem Islam yang mulia itu dalam masyarakat; yang akan memperlihatkan indahnya masyarakat Islam itu.

Tapi hari ini, perjuangan Islam tidak dimulakan dengan memperjuangkan iman. Kalau ada pun, iman yang diperjuangkan ialah taraf iman ilmu yang mana dengan iman itu manusia belum mampu untuk melawan hawa nafsu hingga masih melakukan banyak maksiat dan dosa yang terlepas dari undang-undang atau kawalan polis. Padahal iman yang selamat yakni yang boleh menyelamatkan manusia dari melakukan dosa dan daripada api Neraka ialah peringkat ***iman Ayan,*** yakni iman orang soleh yang dimiliki oleh umum para salafussoleh. (Untuk mengetahui huraian terperinci ***iman ayan*** ini sila rujuk buku saya berjudul IMAN DAN PERSOALANNYA).

Tapi hari ini orang yang memiliki iman ***ayan*** ini boleh dibilang dengan jari. Kerana iman ini tidak diperjuangkan oleh para pejuang dan pengikut perjuangan Islam. Para pejuang Islam tidak memberi tumpuan kepada iman sebagai teras tertegaknya hukum-hakam ALLAH. Mereka cuma perjuangkan peraturan dan hukum-hakam saja. Lantaran itu, jadilah teknik perjuangan mereka itu sama seperti apa yang dilakukan oleh pejuang-pejuang ideologi, yang antara sifat-sifatnya ialah:

1. Undang-undang atau peraturan hidup yang mereka mahu tegakkan dalam masyarakat, bukan berteraskan iman dan keyakinan pada Hari Akhirat; yakni

bukan kerana taat dan patuh pada ALLAH. Mereka menganjurkannya atas dasar semangat ideologi itu semata-mata yakni semangat untuk membaiki masyarakat yang mana semangat ini kekuatannya macam panas-panas tahi ayam saja. Bila ada ujian besar atau permintaan pengorbanan yang tinggi, semangat akan jadi tawar dan mereka tidak akan bertanggungjawab lagi atas tugas perjuangan itu.

Ini terbukti dalam negara-negara berteraskan ideologi itu. Di negara komunis misalnya, pemimpin-pemimpinnya didapati menipu rakyat dengan mengatakan mereka juga hidup susah. Walhal mereka kaya-kaya belaka. Sebab semangat ideologi tidak mampu menjaga dan mengawal penganut-penganutnya dalam semua keadaan dan masa. Mereka sendiri yang melanggar ideologi yang mereka perjuangkan itu.

2. Dalam mengajak orang ramai atau rakyat jelata melakukan sesuatu atau mengajak mereka meninggalkan satu perkara yang tidak disukai adalah atas dasar mematuhi undang-undang dan akta, bukannya atas dasar cintakan ALLAH atau takutkan ALLAH seperti disebut di atas tadi. Semangat tidak cukup kuat untuk menghadapi ujian dan untuk dorongan berkorban. Maka kerana itu kemahuan untuk patuh pada peraturan tidak kekal. Yang akibatnya undang-undang ditinggalkan orang.

Saya pernah berdialog dengan seorang pejuang fanatik sosialis. Antara yang saya tanyakan padanya ialah, “Apakah jaminan saudara bahawa orang-orang sosialis sanggup untuk mematuhi undang-undang atau peraturan sosialis dalam semua keadaan, tempat dan masa? Misalnya di waktu berhadapan dengan

sogokan wang yang banyak, apa yang mungkin menghalang dia dari mengambil saja wang itu? Kalau tiada jaminan yang konkrit, saya terpaksa mengatakan bahawa orang-orang sosialis juga akan melakukan rasuah sama seperti apa yang sedang dibuat oleh penganut-penganut ideologi yang lain itu. Mereka itu bukan membenarkan rasuah tapi tidak mampu mengawal diri dari keinginan untuk mengambil wang itu. Maka kalau sosialis juga demikian, saya yakin sosialis juga tidak mampu menyelesaikan masalah masyarakat ini. Bukan kerana undang-undangnya tidak bagus tapi pengawal undang-undang itu tidak betul-betul mencapai matlamatnya."

3. Untuk menyekat orang ramai dari melakukan kejahatan atau mengawal mereka agar tidak melakukannya, pejuang ideologi menakutkan rakyat dengan hukuman-hukuman penjara atau denda atau bunuh. Yang mana sekiranya rakyat itu rasa dia boleh lepas dari hukuman-hukuman itu, maka beranilah ia melakukan kejahatan itu. Hal ini banyak berlaku sekarang hinggakan kejahatan bukannya berkurangan tapi kian menjadi-jadi. Kerana ketakutan pada penjara atau denda atau hukum bunuh.tidak mutlak, yakni masih ada ruang untuk manusia merasa lepas dan selamat.

4. Oleh kerana dasar mereka mahu mencorakkan masyarakat bukan dengan iman tapi dengan semangat dan ugutan, maka tentunya mereka memerlukan kuasa politik. Sebab itu pejuang ideologi mewajibkan urusan mendapat kuasa memerintah negara sebagai syarat untuk tertegaknya undang-undang ideologi mereka itu. Yang mana kiranya tidak dapat

negara, mustahillah untuk mereka menegakkan cara hidup ideologi mereka itu. Sampai mati pun, kalau tidak dapat negara, tidak merasalah untuk menjalankan teori yang mereka perjuangkan itu.

5. Satu kesilapan besar yang dibuat oleh pejuang-pejuang ideologi ialah, dalam memperjuangkan kebenaran yang dilaung-laungkan, mereka mengabaikan kebenaran yang selainnya. Katalah mereka melaungkan keadilan sebagai tema perjuangan. Maka dalam pergelutan menegakkan keadilan di satu sudut itu, mereka membenarkan penipuan, pembohongan, penindasan, penzaliman, beli pengaruh, fitnah dan mengata-ngata. Ini boleh kita saksikan dalam masyarakat mereka, masing-masing cuba menjatuhkan lawan dengan segala macam tipu muslihat dan akhlak liar. Jadi di mana lojiknya yang mereka ini kumpulan yang cinta kebenaran dan sangat mempertahankannya. Walhal realitinya mereka sendiri menganjur dan melaksanakan kejahatan.

6. Walaupun kononnya ideologi mereka bersifat universal, tidak terbatas pada sempadan geografi, bahasa dan bangsa tetapi realitinya perjuangan ideologi banyak terikat dengan suasana negara di mana ia diperjuangkan. Hingga tumbuhlah perasaan fanatik kebangsaan di kalangan rakyat. Yang hasilnya kita lihat negara komunis bergaduh dengan negara komunis yang lain. Negara sosialis bergaduh dengan negara sosialis, dan begitu juga negara kapitalis'bergaduh sesamanya.

7. Hasil perjuangan ideologi, kita dapat saksikan dalam negara-negara mereka keadaan masyarakat

yang tidak pernah aman damai, rakyatnya berakhlak buruk dan krisis tidak pernah selesai bahkan bertambah kusut.

Demikianlah halnya bila melakukan kebaikan atau meninggalkan kejahatan didorong bukan dengan iman yakni bukan dengan rasa taat dan patuh pada ALLAH. Ia tidak dapat menjadi akhlak individu masyarakat. Ia seolah-olah terpaksa. Maka dalam keadaan yang tidak terpaksa, orang akan mengabaikannya. Lalu terjadilah halnya, orang yang sama kelihatan baik di satu tempat tapi tidak di tempat yang lain. Ertinya kejahatan tetap berlaku dalam masyarakat. Undang-undang tidak boleh berjalan.

Hal ini tidak berlaku kalau kebaikan dilakukan dan kejahatan ditinggalkan dengan kekuatan iman, yakni atas dasar cinta atau takut pada ALLAH. Sebab, bila orang berbuat sesuatu kerana ALLAH yang diyakini sentiasa mengetahui hal dirinya di mana saja dan bila-bila masa, maka dia dapat disiplinkan dirinya dengan segala peraturan yang baik dan meninggalkan yang jahat.

Mari kita buat satu contoh bagaimana iman dapat, mengawal manusia di semua tempat, dalam semua keadaan serta di setiap masa. Kejadian ini berlaku di zaman pemerintahan **Sayidina Umar Al Khattab.** Satu hari Amirul Mukminin mendatangi seorang budak pengembala kambing dengan maksud mahu melihat keimanan rakyatnya. Baginda pun berkata kepada budak tersebut:

"Jualkan kepadaku seekor dari kambing-kambing ini."

Budak itu menjawab:

"Ini bukan kambing saya. Saya cuma pengemba-

la. Kambing ini kepunyaan tuan saya."

Berkata pula Sayidina Umar:

'Tapi tuan kamu tidak ada di sini. Dia tidak tahu kalau kamu menjualnya seekor. Nanti katakan padanya kambing itu dimakan serigala."

Dengan pantas budak itu menjawab:

"Sekalipun tuan saya tidak nampak tapi ALLAH nampak.

Beredarlah Sayidina Umar dari situ dengan rasa bangga kerana rakyatnya sekalipun seorang pengembala begitu kental sekali keyakinan pada ALLAH. Yakinlah Sayidina Umar bahawa undang-undang ALLAH dapat berjalan dengan licin dalam pemerintahannya. Budak itu tidak mahu menjual kambingnya bukan kerana takut pada undang-undang yang ada dalam pentadbiran tapi kerana takut pada ALLAH.

Demikian jugalah dengan maksiat-maksiat lain yang tidak berlaku dalam masyarakat mereka, bukan kerana ahli masyarakat itu takutkan undang-undang tapi kerana mereka takut kepada ALLAH. Mereka tidak mencuri bukan kerana takut dipotong tangan tapi kerana takutkan ALLAH. Mereka tidak berzina bukan kerana, takut direjam, tapi kerana takutkan ALLAH. Mereka tidak buat sebarang kejahatan bukan takutkan hukuman tapi takutkan ALLAH. Sekalipun peluang untuk berbuat jahat itu terbuka luas, dalam keadaan yang tersembunyi, tiada manusia yang tahu dan tentunya akan selamat dari hukuman manusia di dunia, namun mereka tetap tidak melakukannya kerana taat dan patuh pada hukuman ALLAH. ALLAH tidak akan biarkan sebarang kejahatan sekalipun sebesar zarah; pelakunya sudah pasti dihukum. Dan bag-i ALLAH tidak ada sesuatu yang

tersembunyi sekalipun desir gerak semut hitam di batu licin pada malam yang gelap-gelita. Lalu orang beriman, walau dalam keadaan apa pun, tetap tidak melakukan dosa kecil apalagi dosa besar.

Tapi jika tidak beriman atau iman lemah, manusia akan mencuri kalau terdesak atau kalau dirasakannya selamat. Manusia akan berzina kalau peluang terbuka luas dan selamat dari pengetahuan manusia yang lain. Demikian seterusnya.

Hari ini umat Islam rata-rata begitu. Kalau ada pun yang benar-benar beriman, boleh dibilang dengan jari. Yang ramainya bukan kerana takut ALLAH tapi takut dengan bos, takut miskin, takut penjara, atau takut macam-macam lagi. Samalah dengan rakyat di negara-negara yang memperjuangkan ideologi. Sekali lagi cuba lihat contoh ini di Arab Saudi dan Pakistan yang disebut-sebut negara Islam. Bahkan dalam jemaah-jemaah Islam atau negeri-negeri Islam lainnya. Suasananya sama saja dengan negara yang memperjuangkan ideologi. Sebabnya mereka itu memperjuangkan Islam seperti pengikut ideologi memperjuangkan ideologi mereka.

Kita sorot kembali tujuh perkara yang saya senaraikan di atas tentang ciri-ciri perjuangan ideologi. Perkara-perkara itulah yang ditiru oleh pejuang-pejuang Islam. Bahkan hari ini ada pejuang Islam yang bukan saja tidak sebut iman bahkan Islam pun tidak hendak dilabelkan atas peraturan Islam yang diminta rakyat laksanakan itu. Betul-betul atas dasar semangat kebangsaan atau fanatik keagamaan dan ugutan-ugutan serta hukuman-hukuman. Lalu mereka melihat, untuk kejayaan program itu kenalah dapat kuasa memerintah negara. Mereka seperti tidak tahu atau tidak yakin bahawa kekuatan iman dalam men-

dorong manusia melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan adalah lebih kuat daripada semangat dan dorongan rasa takutkan hukuman.

Ertinya tanpa kuasa negara pun, kita boleh corakkan masyarakat dengan undang-undang atau cara hidup Islam yakni dengan penanaman iman. Cuma kuasa negara itu penting dalam menyempurnakan pelaksanaan undang-undang mahkamah.

Buktinya kita lihat masyarakat salafussoleh, 300 tahun dari Rasulullah yakni selepas pemerintahan Khulafa'ur Rasyidin dan selain dari **Sayidina Umar Abdul** aziz Waktu itu negara diperintah oleh raja-raja yang sudah agak rosak iman dan Islamnya. Ertinya negara bukan dalam tangan orang yang baik-baik. Tapi rakyat umum pada waktu itu majoritinya soleh-soleh belaka.

Siapakah yang mencorakkan mereka? Tentu bukan pemerintah sebab pemerintahnya sudah rosak. Maknanya ada sekumpulan manusia yang tidak ada kuasa negara di tangannya. Yang telah mendidik rakyat dengan iman, lalu jadilah orang-orang beriman itu masyarakat yang baik-baik atau soleh-soleh yang terkenal dengan masyarakat salafussoleh.

Para pejuang Islam harus sedar dan akui bahawa perjuangan Islam itu boleh dijayakan sebahagian besarnya tanpa perlu dapat kuasa politik atau dapat negara. Kuasa memerintah cuma untuk menyempurnakan hukum-hakam jenayah yang cuma boleh ditegakkan dengan adanya kuasa itu. Namun perlu pula diketahui, dalam negara Islam yang benar-benar hidup Islamnya, kes-kes jenayah sangat kurang berlaku di kalangan masyarakatnya. Ini dapat kita saksikan dalam kerajaan Khulafa' ur Rasyidin yang mana kes-kes mencuri dan hukuman potong tangan tidak

berlaku sekalipun dalam tempoh setahun. Masyarakatnya bukan diajar takutkan hukum potong tangan itu, tapi seperti yang disebutkan sebelum ini, iman mereka kuat di hati. Mereka rasa sentiasa diawasi oleh ALLAH sehingga mereka takut untuk berbuat jahat.

Pejuang-pejuang Islam mesti memastikan sungguh-sungguh bahawa tujuan membawa umat kepada Islam ialah dengan niat agar mereka itu selamat di dunia dan Akhirat, yakni hidup mendapat keredhaan ALLAH dan terlepas dari azab Neraka. Untuk itu, kita kena pastikan bahawa kebaikan yang bakal mereka amalkan dalam hidup mereka itu adalah di semua tempat dan masa. Bukannya di satu tempat mereka tidak buat maksiat tapi melakukannya di tempat dan masa yang lain.

Kalau ini berlaku, ertinya generasi itu adalah orang-orang yang tidak akan terlepas dari azab ALLAH di dunia dan Akhirat. Apa kita puas hati kiranya perjuangan kita tetap tidak dapat memberi keselamatan dunia dan Akhirat pada umat? Di sinilah keikhlasan kita teruji. Kiranya benar kita sangat bimbangkan keselamatan umat dunia dan Akhirat, tentu kita tidak rela membiarkan mereka menipu diri dengan berkelakuan baik di dalam negara Islam tetapi jahat di luarnya.

Sebab itu apa yang sedang berlaku di Arab Saudi, Pakistan dan dalam jemaah-jemaah Islam sendiri janganlah dibiarkan. Perubahan dan rombakan mesti dibuat supaya keadaan ini tidak berterusan. Caranya pada saya ialah dengan membetulkan teknik perjuangan itu sendiri. Jangan lagi kita tiru cara-cara perjuangan ideologi. Berjuanglah dengan teknik perjuangan Islam sebenar yakni dengan program pembangunan insan (iman) sebagai asasnya (yakni mendi-

dik insan untuk patuh dan taat pada ALLAH).

Iman adalah asas untuk mencorakkan manusia dengan cara hidup. Hari ini kalau kita dapat perintah Malaysia dengan undang-undang Islam, tanpa lebih dahulu mendidik masyarakat dengan iman, rasa saya ramailah rakyat yang kena bunuh. Sebab orang tidak sembahyang menurut hukum Islam setelah dinasihat tiga kali tidak juga mahu sembahyang, hukumnya bunuh. Yang malang lagi kalau polis yang diharapkan menjalankan undang-undang itu pun tidak sembahyang. Habis siapa yang akan menangkap mereka pula? Maknanya akan ramailah yang terlepas dari undang-undang.

Rakyat yang tidak beriman tidak boleh sabar dengan ujian. Katakanlah satu ketika negara kekurangan makanan akibat bencana alam atau terjadi peperangan. Waktu itu rakyat akan melakukan tunjuk perasaan (yakni suatu budaya hidup umat kini). Soalnya adakah dalam negara Islam pun mesti terjadi krisis demikian? Dan apa akan terjadi pada kerajaan yang kita terajui? Tidak mustahil rakyat akan tolak pemerintahan Islam itu.

Di sini saya ingin simpulkan bahawa perjuangan Islam itu maksud utamanya bukan untuk melaksanakan hukum-hukum hudud dan qisas itu. Hukum-hukum itu adalah pilihan terakhir dalam menyelesaikan masalah umat kiranya berlaku. Perjuangan Islam ialah untuk memastikan masyarakat jadi orang-orang baik yang pada mereka tidak payah lagi dilakukan hudud atau qisas. Cara hidup Islam yang indah akan menjadi pakaian dan budaya mereka sehingga jelas masyarakat Islam itu sungguh cantik dan indah, jauh beza dengan masyarakat jahiliah. Krisis, jenayah, masalah sangat kurang; bererti kurang pulalah huku-

man-hukuman rejam, rotan, potong tangan, bunuh dan lain-lain.

Perjuangan Islam yang tidak berteraskan iman pasti tidak dapat membasmi kejahatan dalam masyarakat sepenuhnya. Sebab kalau manusia hanya ditakutkan dengan hukuman-hukuman sedangkan ada kesalahan-kesalahan yang manusia lakukan ini tidak ada hukuman untuknya yakni kejahatan-kejahatan batin yang bahayanya juga besar kepada masyarakat. Seperti riyak, ujub, pemarah, tamak, bakhil, hasad, dan lain-lain mazmumah lag-i. Kejahatan-kejahatan ini hanya boleh direntikan kalau manusia ada rasa takut pada ALLAH. Jika tidak, manusia tidak akan mampu untuk melawan nafsu ini, maka mereka akan sentiasa berkrisis dan tegang antara satu sama lain. Masyarakat harmoni tidak akan wujud jug-a.

Itulah matlamat perjuangan Islam yang asasnya ialah iman. Didik masyarakat dengan kesedaran untuk cintakan ALLAH, cintakan Akhirat. Latih mereka memperbanyakkan solat, zikir, baca Al Quran supaya mereka jadi insan yang sabar, pemurah, kasih sayang, bertolong bantu, maaf-memaafkan. Pendekata mereka itu generasi yang beriman dan bertaqwa yang sifatnya sangat mendengar dan patuh pada' sebarang hukum ALLAH. Firman ALLAH:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ
وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

Terjemahannya: ***sesungguhnya perkataan orang beriman*** **bila** ***diseru pada ALLAH dan Rasul-Nya***

untuk melaksanakan hukum di kalangan mereka ialah 'kami dengar dan kami patuh'.

(An nur 51)

Maka tidaklah mereka akan melakukan tunjuk perasaan menentang pemerintah atau pemimpin-pemimpin mereka.

Seperkara lagi, dalam perjuangan Islam ini yang penting ialah meng-Islamkan orang-orang yang bukan Islam. Bukankah Rasulullah itu, perjuangan pokoknya ialah mengubah manusia dari kafir kepada Islam? Rasulullah selamatkan mereka dari azab Neraka yang kekal abadi. Dalam perancangan membangunkan negara dan tamadun Islam, jangan sampai pejuang Islam ajak orang kafir bangunkan negara Islam dalam keadaan mereka tetap kafir. Itu satu kekejaman. Untuk apa mengajak mereka selamat di dunia tapi di Akhirat masuk Neraka.

Sebaik-baiknya lancarkan dakwah yang berkesan untuk mereka agar mereka itu tertarik dan masuk Islam. Itulah satu lagi tugas pejuang-pejuang Islam. Tugas penting yang sama pentingnya dengan memperjuangkan negara Islam dan masyarakat Islam. Jangan lagi kita terpengaruh dengan pejuang-pejuang ideologi yang tidak menjadikan program ini sebagai program perjuangan mereka.

Pejuang Islam kini cuma perjuangkan peraturan dan hukum-hakam, sama seperti pejuang ideologi. Hasilnya, masyarakat tidak berubah, kerana tiada kekuatan iman untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran.

15

MADAH

I

1. Menasihati orang yang bersalah, tidak salah. Yang salah memikirkan salah orang.

2. Kalau kita jemu makan makanan yang selalu dimakan, tidak mengapa. Tapi jangan jemu membuat kebaikan kerana selalu melakukannya.

3. Pemurah biarlah bertempat. Bakhil begitu juga. Barulah dikatakan pandai berbelanja.

4. Membuang sifat marah tidak mungkin kerana ia fitrah semulajadi manusia. Yang salah melajakkan sifat marah. ALLAH berfirman maksudnya: ***Orang Mukmin itu membenamkan sifat marah.***

5. Seseorang itu diikuti kerana beberapa faktor:
   i. Kerana kebenarannya.
   ii. Kerana kuasanya.
   iii. Kerana ada sesuatu padanya yang diharapkan.
   iv. Kerana fanatik orang dengannya.
   v. Kerana kejahilan orang yang mengikutnya.
   vi. Kerana orang terhutang budi kepadanya.

6. Orang yang selalu memikirkan salah orang, orang yang hasad dengki dengan orang, orang yang meletakkan dunia dalam hati dan orang yang berdendam, tidak pernah tenang jiwanya.

7. Pemurah banyak cara. Pemurah dengan harta. Pemurah dengan ilmu. Pemurah dengan tenaga. Pemurah dengan kuasa. Pemurah dengan nasihat. Pemurah dengan senyum.

8. Kesalahan itu satu dosa. Bertambah dosa bila tidak mahu mengaku kesalahan; akan bertambah besar dosa itu bila tidak mahu bertaubat dengan dosa.

9. Susah hati dengan sebab dunia, akan menghitamkan hati. Susah hati dengan dosa, akan memancarkan cahaya.

10. Susah hati dengan dosa akan membawa keselamatan. Susah hati dengan sebab dunia akan merosakkan.

11. Orang yang mengaku buat baik, janganlah diharapkan kebaikan daripadanya.

12. Orang yang ingin hidup kerana hidup, tidak sama dengan orang yang mahu mati kerana hidup. Lebih-lebih lagi tidak sama orang yang mahu hidup untuk mati.

13. Bertenanglah di dalam sebarang hal walaupun kerana mahu menunaikan kebaikan seperti sembahyang. Kerana bertenang itu adalah sifat Mukmin.

14. Mengumpulkan manusia tidak sama dengan mempersatukan manusia. Kerana mengumpulkan manusia itu menyatukan fizikalnya tapi menyatukan manusia ialah menyatukan hatinya.

1.5. Bersatu fikiran, fizikal dan hati tidak sama. Bersatu fikiran tidak mesti bekerjasama. Bersatu fizikal tidak mesti satu hala. Tapi bersatu hati itu akan sehidup semati.

16. Akal terang dengan ilmu. Hati terang dengan zikir serta mujahadah untuk membuang mazmumah.

II

1. Bahasa hati tidak sama dengan bahasa lidah. Bahasa hati, hati dapat fahami; bahasa lidah, lidah sendiri tidak memahaminya.

2. Bahasa lidah nisbah bahasa hati laksana suara mikrofon dengan orang yang bercakap. Yang faham ialah orang yang bercakap sedangkan mikrofon tidak faham. Begitulah yang faham itu hati bukan lidah.

3. Bila hati (raja diri) telah ditawan hawa nafsu, maka nafsulah yang menjadi raja. Di waktu itu akal memikirkan bagaimana mencari jalan agar kehendak nafsu itu dapat diluluskan; yang akan dilaksanakan oleh anggota lahir sebagai rakyat.

4. Isteri tidak mengapa bermanja-manja dengan suami, di samping berkhidmat dan taat. Suami biarlah berwibawa dengan isteri-isterinya di samping bertanggungjawab.

5. Kalaulah seorang perempuan wataknya sebagai isteri dibawa ke mana-mana, akan banyaklah laki-laki yang rosak.

6. Di antara fitrah semulajadi manusia, ia suka kalau orang berbuat baik dengannya. Sekalipun dia jahat dengan orang lain.

7. Jalan raya, yang selalu menggunakannya ialah ahli-ahli perniagaan, sama ada perniagaan dunia mahupun perniagaan Akhirat.

8. Bilamana seseorang manusia itu terkenal di waktu dia ada jawatan. kemudian dilupakan orang bila tidak ada jawatan, itu menunjukkan kehidupan yang dahulu itu bukan hidup yang real.

9. Bermadu itu indah pada seseorang lelaki. Ia ibarat minum madu, sekali-sekala tersedak juga, supaya dia berhati-hati. Pada wanita, ia ibarat memakan ubat pahit. Kerana ia menjadi ubat, wanita boleh menerimanya.

10. Manusia rasa terhibur dengan kerja-kerja yang ia minat sekalipun susah. Dan ia akan terasa terseksa dengan kerja yang ia tidak minat sekalipun kerja itu mudah.

11. Bertemu jangan terlalu kerap. Berpisah jangan terlalu lama. Agar persahabatan dan kasih sayang sentiasa terjalin.

12. Jika seseorang itu selalu makan seorang diri, itu menunjukan ia seorang yang mementingkan diri sendiri; ia sangat dikeji.

13. Jangan selalu mengeluh di depan orang, dan jangan pula rasa berbangga dengan kesenangan, nanti orang jemu dan benci.

III

1. Merenung dan berfikirlah, jangan termenung.

2. Berfikirlah sebelum bertindak. Kajilah hasilnya setelah bertindak.

3. Rasakanlah usaha itu perintah ALLAH; hasilnya ketentuan ALLAH.

4. Berpeganglah kepada ALLAH; berusaha itu sebagai perintah-Nya.

5. Bila hati rasa cukup apa yang ada, tidak susahkan yang tiada, itulah kaya namanya.

6. Bila rasa tidak cukup dengan apa yang ada walaupun banyak, itu papa namanya.

7. Tahu tidak sama dengan mengenal. Merasa tidak sama dengan mendengar cerita.

8. Penderitaan yang kecil akan tidak terasa lagi bilamana berhadapan dengan penderitaan yang besar.

9. Nikmat yang kecil akan dilupakan bila berhadapan dengan nikmat yang besar; begitulah resam dunia.

10. Ilmu, harta, pangkat selalunya menghijab antara hamba dengan ALLAH.

11. Akal berfikir, hati merasa, nafsu mengajak, jasad bertindak.

12. Perang fikiran daerahnya tidak terbatas, perang senjata daerahnya terbatas.

13. Mengalahkan sesuatu puak dengan senjata banyak kerosakannya. Mengalahkan sesuatu puak dengan fikiran tidak membawa kerosakan fizikal.

14. Banyak orang tahu penyakit, tidak tahu mengubat. Banyak orang tahu masalah, tidak tahu menyelesaikannya.

15. Akhlak baik itu semua orang suka sekalipun orang yang tidak berakhlak.

16. Kemesraan seseorang itu lebih bernilai daripada pemberiannya.

17. Banyak orang boleh bantu orang miskin. Tidak banyak orang yang boleh duduk dengan orang miskin. Lebih-lebih lagi hidup macam orang-miskin.

18. Orang kaya hidup miskin lebih baik daripada orang miskin hidup macam orang kaya.

19. Tidak banyak orang yang insaf dapat membetulkan dirinya, kerana halangannya banyak. Halangan utamanya ialah nafsunya.

20. Kesedaran, Pengetahuan tindakan dan ketentuan ALLAH baru ada natijahnya.

21. Melihat pemandangan yang indah terasa kebesaran ALLAH, dapat nikmat terasa pemberian-Nya, berhadapan dengan ujian terasa ketentuan-Nya, di mana berada terasa ALLAH memerhati. Itulah tauhid yang hakiki.

22. Kesatuan badan, akal dan hati tidak sama. Kesatuan badan bila selalu bertemu. Kesatuan akal bila fikirannya sama. Kesatuan hati bila sama-sama mengenal ALLAH.

23. Orang yang insaf dia tenang, orang yang bersemangat dia emosinal, orang yang berfikir selalu merenung.

, 24. Termenung itu sama ada khayal atau hati runsing. Merenung itu sama ada berfikir atau terpesona.

25. **Di antara sifat Mukmin itu mukanya,mesra dengan manusia, hatinya gundah-gulana dengan ALLAH, fikirannya ke alam yang jauh.**

LANGKAH LANGKAH PERJUANGAN

PERJUANGAN Islam bukan slogan. Bukan kempen. Bukan seminar dan bukan kertas kerja. Program perjuangan Islam bukan hanya berkisar di sekitar dewan, pentas, bilik perbincangan dan padang perhimpunan.

Tertegaknya Islam sebagai sistem hidup yang sempurna adalah hasil perlaksanaan yang diusahakan dengan sungguh-sungguh oleh tenaga kerja yang ramai, yang cintakan sistem itu lebih dari cintakan hidup mereka.

Dan kaedah perlaksanaannya pula bersumberkan formula perjuangan yang telah dilagang oleh Rasulullah dan para Sahabat. Formula itu kalau ditukar maka keputusannya ialah bukan Islam yang tegak tapi tukaran yang dibuat itu.

Untuk sampai kepada tertegaknya sistem hidup Islam, ada langkah-langkah tetap yang mesti dituruti satu demi satu. Tersilap satu langkah saja, kita akan hadapi kekurangan yang berbahaya kepada hasil yang diinginkan. Buku ini akan memandu pembaca memahami dan mengikuti satu persatu apa yang kita namakan;

"Langkah-Langkah Perjuangan"